

易經增註

此據畿輔叢書本
排印初編各叢書
僅有此本

張湛虛先生易註敘

前大司馬湛虛先生自甲申後里歸杜門讀易著有易註十卷。逾卒之八年甲辰余拜其祠先生賢嗣庶常君尙若出其藏本見示謂余辱知最深。索一言弁首簡。余念庚寅過里第先生卽告以大易之旨嗣後幾相過從輒得讀其易註其中手爲訂竄已數易其稿矣。先生學易之功與年俱進余烏能測其微哉。粵稽義畫創道而三易迭興夏曰連山商曰歸藏周曰周易名不同而變通趨時無兩義也。連山首艮艮止也。天下事不日新於行而日新於止。惟其時止則止所以時行則行也。成終成始之義也。歸藏首坤坤以藏之。天下事不竭於發而竭於藏。退藏不密生趣所以日枯也。故藏者養也。坤元所以資生也。周易首乾坤道陰陽也。而陰陽之大惟天地。君子觀象於天地而示效法之權於君臣。故八八之卦多以君臣之義發陰陽之蘊。以陰陽之消息著君臣之治亂。苟君臣之道立因而父子之情親長幼之序順而治於門內倡隨麗焉乎於聲氣應求通焉君臣之道不立則皇帝王霸之業廢人心壞而彝倫斁邵子所謂人消物盡時也。故君臣者萬事萬化之原也。先生讀易而翼之以註意蓋存君臣也。夫君臣易以存也。說在孔子之對景公矣。曰君君臣臣。蓋謂君之與臣不但存於名與分也存於義與道焉耳。時有否泰道無隆污時乎道存各盡則后克艱厥后臣克艱厥臣。時乎道存交儆則臣都君俞君吁臣咈。或時君焉蒙難臣焉匪

KUT82/02

躬而靖獻不隕於顛隤。或時君務含章。臣遇曲巷。而天澤不倒於屯蹇。其分與義。天地雖剝。而不受剝於天地。人事雖否。而不受否於人事。則翼註之功大也。然而猶未盡也。謂存於名與分焉。盤古而後。治亂不同。候而世統未之或絕也。謂存於道與義焉。則詩書所紀已揭日月而行之矣。復安取夫註。且箋疏傳義。發微旨者數十百家。何更煩先生之註。而且欲假註以植天常。存人紀也。其將能乎。夫子之作春秋也。曰吾徒託之空言。不若見諸行事之深切著明也。然則是註也。假筆舌以與人共明之。不若著明於身。使天下儆刑之。則先生於名與分。反之心而無慚者。止於義與道。得之性者厚。而修之身者固也。故發而爲言。德言也。豈徒膝夫口說哉。何以明其然也。先生敍余曰。譜嘗言之矣。曰。數能奪鬼神。而不能奪匹夫之身。惟其見身者重。故不苟其身。曰。天地人相維而世。天地何事。事天地者人也。惟其視人有權。故鄭重其人。則易之大本已立。故在易亦有之。曰。有命无咎。猶是天人參半之論。曰。勿恤其孚。于食有福。便消息生心。造化在手矣。夫學易而至是焉。斯達易之道也已。斯可與註易也已。庶常君家學有本。於易註之成。必有以見夫天道人事之原。余追維先生註易苦心。恐當世無知者。典型頓喪。斯道奚歸。三復斯編。益令人重人琴之感矣。

康熙乙巳立冬前三日。歲寒居士容城孫奇逢拜題。時年八十二歲。

述言

先君子生平喜讀易。自丁丑建牙兩粵。比佐樞。居憂先後七載。未嘗少輟。或日閱一卦。或數日一卦。或月餘一卦。第從經文領取。凡有所得。隨時標記。甲申國變。棄家行遯。播越江海間。故廬幾經劫火。舊編軼散。乙酉冬歸里。閉關謝客。取諸前賢易注。及己所見。參伍折衷。以求其是。手自鈔集。凡三四易稿。始於丙戌正月。迄孟冬望後。乃成。陰陽之推移。今昔之遷變。吉凶之乘除。泊然無所動於中。小子潛受而藏之。益歎先君子無在不學。夫易也。歷遯疇昔。正色梧垣。可謂坎之用缶。宜猷嶺表。可謂晉之受福。淨氛楚服。可謂師之懷邦。弭變南交。可謂泰之包荒。乘桴東海。可謂否之辟難。惟學之也。篤。故體之也精。惟體之也精。故言之也切。舉凡經生傳會。術士穿鑿之論。一切芟除。獨能觀象玩辭。深思靜悟。以求合於天道人事之宜。而後大易本旨。昭然若揭。潛昕夕盥誦。渺所窺測。第恐先人手澤久或殘失。謹用較錄。什襲珍藏。以識不忘。友人陳子起哉。閱而好之。謂可與伊川晦菴傳注並垂天壤。捐俸壽梓。則陳子尊經學古之意過人遠矣。康熙丁未菊月十七日。

子潛薰沐頓首敬書。

易考

伏羲作卦。因而重之。三易乃伏羲重卦以後之易。一曰連山。一曰歸藏。一曰周易。連山首艮。取成始成終之義。烈山氏作。夏人用之。歸藏首坤。取包含藏聚之義。軒轅氏作。商人用之。相譚曰。連山八萬言。歸藏四千二百言。夏易詳而商易簡。周易首乾。言貞者五十卦。非象則爻。艮節不言而貞自在。亦括包藏終始之義。在內。易道於是乎大備矣。乾鑿度曰。垂皇策者。義卦道演德者。文。成命者。孔。左傳。韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。繫辭曰。作易者其有憂患乎。又曰。其當殷之末世。周之盛德邪。然則義作卦。文王繫繇。周公作爻詞。孔子作十翼。蓋可信也。周公遭流言。亦可言患難也。言易歷三聖。不言周公者。以父統子故耳。歸藏今亡。惟存六十四卦名。而又闕其四。與周易字名有異者。需作漙。小畜作毒。大畜作奪。畜良作狠。震作釐。升作稱。剝作僕。損作員。咸作誠。坎作犖。謙作兼。遯作遂。蠱作蜀。解作荔。无妄作勿亡。家人作散。家人渙作兔。又有瞿。欽。規。夜。分。五卦。岑。譚。林。禍。馬。徒。三復卦。不知當周易何卦。易者。虞。蠱之名。守宮是已。身色無恆。日十二變。是易者取其變也。

卦者。圭也。古造律制量。六十四黍爲一圭。取六十四象爲卦。古文圭。音卦。角端。告元祖。侍衛曰。汝圭宜象者。茅。屨之名。稱神是已。屨形獨角。知幾知祥。是象者取於幾也。蚤還。續諸曰。卽象也。

易。从日。从月。陰陽交變而易也。莊子曰。易以道陰陽。

伏羲卦圖四。其說出於邵子。邵子得之李之才。挺之。挺之得之穆修。伯長。伯長得之希夷先生陳搏。圖南。蓋自連山歸藏亡。世儒知有周易而已。義皇卦圖。鮮或傳授。雖其說見於繫辭說卦。而讀者莫之察也。至邵子始得而發揮之。於是人知義易。不至沿流而迷源焉。厥功大矣。

繫詞傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。按孔安國曰。河圖者。伏羲王天下。龍馬出河。遂則其文以畫八卦。此易始也。洛書禹時出。聖人則之。言其理同也。劉歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖。洛書。相爲表裏。關朗曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左二前右。八後左六後右。合圖書之數。悉計之。爲數者百。河圖主全。故極於十。地三十。天二十五。偶贏而奇乏也。洛書主變。故極於九。天二十五。地二十。奇贏而偶乏也。數如牝牡相銜而成百。然圖虛其中之五。與十。書虛其中之五。則陰陽之數均於二十。而無偏焉。圖以出次言。則始下次上。次左。次右。以復於中。而又始於下也。以行次言。則始東。次南。次中。次西。次北。左旋一周。而相生焉。書以陽數言。首北。次東。次中。次西。次南。以陰數言。則首西南。次東南。次西北。次東北。合而言之。則首北。次西南。次東。次東南。次中。次西北。次西。次東北。而究於南。其行。則水剋火。火剋金。金剋木。木剋土。右旋一周。而土復剋水也。蓋消息所以妙生成也。

朱子曰。天地之間一氣耳。分爲陰陽。而五行造化。萬物終始。無不筭於是焉。河圖之位。一與六共宗。而居

北二與七爲朋。而居南。三與八同道。而居東。四與九爲友。而居西。五與十相守。而居中。天陽也。陽數奇。故一、三、五、七、九。天數五也。地陰也。陰數偶。故二、四、六、八、十。地數五也。所謂五位相得也。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。所謂各有合也。然則圖中之五。於五行屬土。於五常屬信。金、木、水、火。不得土不能成器。仁、義、禮、智。不得信不能成德。此中五所以爲數之宗。大衍尊而不用也。五十之虛一不用。一者數之祖。太極也。五者數之宗。誠也。太極一誠也。大衍虛主宰不用。而零奇起數。其變無窮。所謂成變化而行鬼神也。洛書天以一生水。而地以六成之。居北與西北。地以二生火。而天以七成之。居西與西南。天以三生木。而地以八成之。居東與東北。地以四生金。而天以九成之。居南與東南。而五則主乎中。土也。陽居正。與中陰居四隅。此圖書之合也。

朱子曰。太極之判。始生一奇一隅。而爲畫者二。是謂兩儀。在圖書則奇偶是也。兩儀之上。各生一奇一偶。而爲二畫者四。則一、太陽、二、少陰、三、少陽、四、太陰也。是謂四象。其數則太陽九、少陰八、少陽七、太陰六也。以河圖言之。則六者一而得於五者也。七者二而得於五者也。八者三而得於五者也。九者四而得於五者也。以洛書言之。則九者十分一之餘也。八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也。此四象之在圖書也。四象之上。各生一奇一偶。而爲三畫者八。於是三才具而八卦成。則乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八也。在河圖則乾、坤、離、坎分居四實。兌、震、巽、艮分居四虛。在洛書則乾、坤、離、坎分

居四方。兌、震、巽、艮分居四隅。此圖書之八卦也。義易則圖而書不能外焉。所謂百世以俟聖人而不惑也。義卦方位圖。按邵子曰。乾坤縱而六子橫。易之本也。又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣。胡氏曰。天位乎上。地位乎下。日生於東。月生於西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。先天八卦立體對待如此。其位則乾一坤八。兌二艮七。離三坎六。震四巽五。各各相對而合成九數。其畫則乾三坤六。兌四艮五。離四坎五。巽四震五。亦各各相對而合成九數。夫九者老陽之數也。乾之象而無所不包也。意以尊乾爲主。而周易首乾之旨已肇於此圖中矣。

朱子曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。乃孔子發明義卦自然形體次序。最爲切要。古今說者。惟康節先生爲能知之。故其言曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有榦。榦之有枝。愈大則愈少。愈細則愈繁。而明道先生以爲加一倍法。發明孔子言。又可爲最切要矣。太極者形數未形之全體也。兩儀者一陰一陽也。四象者陽之上生一陽。則爲二。而謂之太陽。生一陰。則爲三。而謂之少陽。生一陰。則爲四。而謂之少陰。陰之上生一陽。則爲五。而謂之少陽。生一陰。則爲六。而謂之少陰。四象既立。則太陽居一而含九。少陰居二而含八。少陽居三而含七。太陰居四而含六。此六七八九

之數所由定也。八卦者，太陽之上生一陽，則爲三，而名乾。生一陰，則爲三，而名兌。少陰之上生一陽，則爲三，而名離。生一陰，則爲三，而名震。少陽之上生一陽，則爲三，而名巽。生一陰，則爲三，而名坎。太陰之上生一陽，則爲三，而名艮。生一陰，則爲三，而名坤。康節先天之說，所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也。至於八卦之上又各生一陰一陽，則爲四畫者十六，四畫之上又各生一陰一陽，則爲五畫者三十二，五畫之上又各生一陰一陽，則成六畫之卦六十四矣。而八卦相重爲六十四卦者，又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次，觀太極儀象卦重卦相生圖可見也。

邵子曰：無極之前，陰含陽也。有象之後，陽分陰也。陰爲陽之母，陽爲陰之父。故母孕長男而爲復，父生長女而爲姤。是以陽起於復而陰起於姤也。六十四卦員圖。左邊自復至乾，屬陽。右邊自姤至坤，屬陰。陰含陽者，自巽消而至坤。靜禽之妙也。以百十分動之妙也。以百十有二陽分陰者，自震長而至乾。

陽在陰中，陽逆行。陰在陽中，陰逆行。陽在陽中，陰在陰中，則皆順行。此真至之理。按圖可見也。翁思齋釋曰：先天圓圖，左陽右陰。左三十二卦，陽始於復之初九，歷十六變而二陽臨，又八變而三陽泰，又三變而四陽大壯，又一變而五陽夬，而乾以君之。陽之進也，始緩而終速。其進也以漸，所以陽在陽中行順也。復、頤、屯、益、震、噬嗑、隨、无妄、八卦，凡二十陽。明夷、賁、既濟、家人、豐、離、革、同人、八卦，凡二十八陽。臨、損、節、中孚、歸妹、睽、兌、履、八卦，亦二十八陽。泰、大畜、需、小畜、大壯、大有、夬、乾、八卦，凡三十六陽。自微而著而盛，亦順也。陽順則陰逆，不待言矣。右方反是。

思齋又曰坎離者陰陽之限也。故離當寅。坎當申。而數常踰之者。陰陽之溢也。然用數不過乎中也。胡玉齋釋曰。以四時言之。春爲陽。而始於寅。是離當寅。而爲陽之限也。秋爲陰。而始於申。是坎當申。而爲陰之限也。數常踰之者。離雖當寅。而盡於卯中。坎雖當申。而盡於酉中。是踰寅申之限。而爲陰陽之溢也。用數不過乎中。取寅申不取卯酉也。蓋子位陽雖生。而未出乎地。至寅則溫厚之氣始用事。午後陰雖生。而未害乎陽。至申則嚴凝之氣始用事。是所謂用事仍不過乎寅申之中也。夫日出卯。月出酉。便是過中矣。則乾當午。坤當子。兌當辰。巳。震當丑。寅。巽當未。申。艮當戌。亥。皆四方之中。四隅之會。邵子亦以爲過中矣。是乾當巳。坤當亥。兌當卯。辰。震當子。丑。巽當午。未。艮當酉。戌。皆數之不及。而邵子以爲中者也。俱用退一步法。是怕處其盛意思。

又大易吟曰。天地定位。泰否反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恆益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盈。爲六十四。此方圖四角紋。實錯綜之妙。

耳目聰明男子身。洪鈞賦子不爲貧。須探月窟方知物。未躡天根豈識人。乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閒來往。三十六宮都是春。反易者二十八卦。乾。坤。坎。離。頤。中孚。大小過也。十四卦也。

邵子曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而爲泰。坎離交而爲既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌

艮爲偶。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

朱子釋曰。此文王卦圖意也。自乾南坤北而交。則乾北坤南而爲泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而爲既濟矣。乾坤之交。自其所以成而反其所由生也。故再變則乾退西北。坤退西南也。坎離之變。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

又曰。易者。一陰一陽之位。震兌。始交者也。故當朝夕之位。坎離。交之極者也。故當子午之位。巽艮。不交而陰陽猶離也。故當用中之偏。乾坤。純陰純陽也。故當不用之位。蔡西山釋曰。陽本在上。陰本在下。艮一陽在上。巽一陰在下。故云不交。震一陽在下。兌一陰在上。故爲始交。坎陽在中。離陰在中。故爲交之極。春陽之始。故震居之。秋陰之始。故兌居之。夏陽極陰生。故離居之。冬陰極陽生。故坎居之。艮一陽二陰。巽二陽一陰。猶有用。乾純陽。坤純陰。不爲用。東方爲陽。主用。西方主陰。爲不用。故乾坤居西隅。艮巽居東隅也。乾艮爲陽。坤巽爲陰。北爲地之陽。南爲地之陰。故乾艮居北隅。巽坤居南隅也。

又曰。兌離。巽得陽之多者也。艮坎。震得陰之多者也。是以爲天地用也。乾極陽。坤極陰。是以不用也。又曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。陳隆山釋曰。離日也。生於東。故先天居東。正照於午日中也。故後天居南。坎月也。生於西。故先天居西。正照於子夜半也。故後天居北。在先天。則居生之地。在後天。則居旺之地。不特坎離。後天卦次。皆以生旺爲序。震木旺於卯。兌金旺於酉。土旺中央。故坤位金火之間。艮位水木之間。兌

陰金。乾陽金。故乾次兌。居西北。震陽木。巽陰木。故巽次震。居東南。皆以五行生旺爲序。所謂易之用也。項平菴釋曰。後天之序。播五行於四時也。震巽二木主春。故震正東。巽東南。次之。離火主夏。故正南。兌乾二金主秋。故兌正西。乾西北。次之。坎水主冬。故正北。土旺四季。故坤土在夏秋之交。爲西南。艮土在冬春之交。爲東北。木、金、土、各二形也。水、火、各一氣也。坤陰土。故在陰地。艮陽土。故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接乎陰。兌陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽也。觀說卦帝出乎震一章。其旨瞭然矣。

易經增註卷一

明磁州張鏡心撰 季子潛編訂

上經

馬氏曰。乾上。坤下。離東。坎西。先天之易。天地日月之四象也。故居上經始終。以立造化之體。山澤通氣。雷風不相悖。水火相逮。後天之易。六子之用也。故居下經始終。以致造化之用。既濟之後。猶有未濟。造化之終則有始也。

三三
乾上
乾下

乾元亨利貞。初九潛龍勿用。九二見龍在田。利見大人。九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。九四或躍在淵。无咎。九五飛龍在天。利見大人。上九亢龍有悔。用九見羣龍无首。吉。象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。象曰。天行健。君子以自強不息。潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足

以和義貞。固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰同聲相應。同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。終日乾乾行事也。或躍在淵自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九。天下治也。潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。乾元者始而亨者也。利貞者性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。九三重

剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？

經首乾坤二卦，乃健順自然之純德。至健未有不元亨利貞，至順未有不元亨利貞，故曰純粹精直，方大無些子戾邪。只因遇之時與位不同，故以六爻通變盡情造化，有窮之時也。又爲用九、用六，以聖人之能補天地之變。於是易備三才之道。○天性乾健也，元亨利貞，健不已之德也。所謂一也。渾然而一之謂元，熙然而散之謂亨，充然而成之謂利，肅然而收之謂貞。肅然而收，則渾然而一矣。蓋一斯散，散斯成，成斯復，復斯入，入斯出，未有已也。亨元之通，利元之成，貞元之復，故贊曰：大哉乾元，乃統天，所謂一也。一者何？誠也。地性坤順也，亦全其元亨利貞，而統贊曰：至哉坤元，亦一也。一者何？敬也。誠與敬又爲所謂元與先者乎？先儒誠敬之學始此。○元亨利貞，中德也。在天地，在日月，在四時，在人，在物，無所不具，不具則大不成，小不成，故人之一念一事，其呼吸動靜，全而涵焉。王畿曰：天德在人心，無欲之體也。天之運，晝夜周天，終古不息，健也。聖德之運，通乎晝夜，終身不已，同天也。賢人以下，不能無欲，寡之又寡，以至於無人，以天定。君子之強，以法天也。考天文，天行有常度，而無停機，天如倚蓋，南北二極相貫，北高南下，窺之以管，極中一星，旋轉尤密，不出管中者，曰紐星，所舍天之樞也。天體不動，非不

動也。旋轉不離於垣。猶樞之不離於臼也。故曰。維天之命。於穆不已。聖心純亦不已。此千聖密藏。夫子於咸。蓋詳言之。天下之感。皆生於寂。妙於虛。虛以適變。寂以神感。動靜互爲其根。而元亨利貞之德。統是矣。方且與天地日月四時鬼神合德。何首何亢。乾卦全具一部易理。○釋彖諸家似未合。把玩白文。卻自明白聯貫。乾元以資始。統天。雲行雨施。品物流動。形見而著。亨也。明以日月言。陰陽環轉。生息而六位時成。利貞也。聖人乘六龍以御天。其時不一。其用亦不窮。乾道與時變化。上下進退。各正性命。成己成物。保合太和。沖然元氣之聚。蓋六位潛見躍飛。盈虛之中。皆含有靜正貞固之德。故利貞。而九五得之。則首出庶物。萬國咸寧。天德之成。大人之業也。彖言一卦之德。明明說乘六。不指定某爻。自當合六爻盡其蘊。而必就生物之在兩間者。前後分截插入。語氣都不聯貫。且六位時成以上。天之元亨利貞。時乘六龍以下。聖人之元亨利貞。忽從御天下。將乾道又說到天上。非矣。○庸上加不得些子。加些子。便是邪。是伐。不是誠。聖人之德中。聖人之行庸。著不得一毫意思。○與時偕行可。與時偕極可乎。看聖人先天而天不違。後天而奉天時。是何等作用。○德以見而成。君子以成德爲行。時可見之行也。隱而未見。行而未成。故弗用也。意自明。諸家失之。○乾道乃革。大則湯武之時。常則仕隱之際。天人上下之間。真有不如其然而然者。或之者。時也。疑之者。見非其所知也。故无咎。○見羣龍。龍豈有六。只就六位中。見得龍高。高下下。大大小小。剛而柔。屈而伸。變化无首。乾以知言。故言見。○剛德不見爲首。龍德貴下。喜中而忌上。賢人在下无輔。从下从中。不从亢也。天下濟。時行物生。君下交。臣忠物附。○乾始能

以美利利天下。不言所利。元中就其貞。非亨利而後貞。亨利之在元亦然。遠之四時。千古皆是。近之一念具足。人須參到。方見中和。○龍。神物也。與時變化。無有常象。潛見飛躍。時也。亢有悔。悔則潛矣。賈誼謂龍入而不能出。非知龍矣。故神龍取得乾象最好。

三三坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。初六。履霜。堅冰至。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。六二。直方大。不習无不利。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。六四。括囊无咎无譽。象曰。括囊无咎。慎不害也。六五。黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也。文言曰。坤。至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。直。其正也。方。其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。陰雖有美。含之。以從王事。弗敢戊也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終。

也。天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎无譽，蓋言謹也。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。陰疑於陽，必戰，爲其嫌於无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血焉，夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

乾元亨，坤亦元亨，乾利貞，坤則利牝馬之貞，不第馬也，又牝馬，不第貞也，又安貞，蓋坤之道，爲人用，不自用，可爲和，不可爲倡，臣道也。妻道也。君子有攸往，利後利喪朋，純於从陽也。女之從夫，臣之從君，自離其類也。與類行，則西南陰方，嚴凝肅殺之氣，初之凝堅，上之亢戰，皆是物也。從古小人偏黨，則背主篡逆，而卒未有不相戕而口滅者，以二女同居，其志不相得，從陽則得主而慶，必然之理也。□□□□卦而初終若是其戒者，以時位不同，情亦因異，蓋陰至柔而動剛，至靜而德方，陰之性也。後則有常，含則化，光貞之謂也。○初六陰居陽位，不中不正之陰，雖妬而其勢進，氣柔，令人習而不覺，性邪，其類潛而日滋，小人之逆，莫不始於漸而成於順，有以早辨而逆折之，事至是哉。履霜，堅冰至，防龍戰之禍於其始，龍戰于野，著堅冰之禍於其終，嗚呼！此則用九之事矣。○六二，坤卦主爻，猶乾九五君臣之正位，純德也。敬以直內，義以方外，居謙守正，以從於陽，則不孤而大，因其德純位中，絕類而行，直行其道，何嫌何疑，雖所不習，亦无不利，則不疑其所行也。對亢之疑，看斯爻也。柔而剛，靜而方，從大得主而有常，東北之行，雖不習亦利，其坤道之最盛歟。○三以陰居陽，故欲貞，含章可貞，不含章，不可貞，從王不避，不求一因乎時，非知之光大能乎。古大臣才美而不驕，道大而心小，勞施社稷而人不知，非格君心而

主不覺功在一時後世而天下莫得而名之。含之至也。不居之盛也。董子曰：地出雲爲雨，吐氣爲風，風雨者，地之爲也。地不敢有其功，而必上之於天。○四重陰，天地閉之時，洪範所謂百穀用不成，俊民用微也。才知鋒鏑斂而不有，若無若愚，妙在無譽更難，慎之至也。何害？○六五居尊，不予以君象，黃地之色，裳衣之下，爲后爲臣道，巽而承，蓋陰體虛含，其美在內，黃中通理，自見其性，知大中之道，柔順文明，美之蘊也。正位居體，敬志安下，靜正有常，貞之固也。坤主藏，藏極而著，暢四支，發事業，和順蒸微，君子不自知也。非美之至乎？故元吉。○上六陰處亢極，爲僞爲逼，陽雖失位微弱，亦不相下，故戰戰必兩傷。斯時也，人幾不知陽以陰盛也。聖人嫌其無陽，故稱龍以存陽也。稱血，見陰猶未離夫臣類也。所以陰杜天下無君之心。○玄黃，天地之雜，其君臣淆亂之日乎？○用六利永貞，陰盛則邪，故貴正而久。臣道於是乎有終，陰小也。以大終者何？君子永貞之心，到底從陽而行，不敢自用，不敢居成，其臣之極則哉。○乾坤取象神龍牝馬，最確。若神龍而牝馬之龍，固無所用其飛騰，而任重負遠之技，龍將歎焉。若牝馬而神龍之馬，固無所效其負載，而興雲致雨之能，馬何知焉。此坤道乾道之定理也。

易經增註卷二

上經

屯蒙列乾坤之後。次以三男。震建侯。經綸。長子事也。坎剛中克家。次子事也。艮柔巽志應。少子事也。有長子代父。長弟次兄之象。少男童蒙待發。則坎九二之任乎。建侯有君道焉。包蒙有師道焉。天地既位。君師立矣。○天地肇萬物生。屯蒙其開闢混沌之始乎。屯生而含。元中之貞也。蒙晦而著。元中之亨也。屯則天將旦而晦之時。王者興而厄之會。體動志正。待時成務。居貞二字。乃康屯大作用。故曰見而不失其居。蒙芒乎芴乎。氣渾而未分。靈含而未剖。大人已備。中和具足。養正二字。乃發蒙大工夫。發以達。知刑以型。志包以培元。禦以閑邪。養之謂也。蒙原具亨之性。因而達之。與復不同。故曰蒙難而著。蓋屯蒙造化之端。康屯發蒙。聖人之用。屯利貞而躁用之則敗。蒙待時而達其時則不達。然則聖人亦豈能達時以爲用哉。

三三
坎上 震下

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。彖曰。屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。

宜建侯而不寧。象曰：震雷屯，君子以經綸。初九：磐桓，利居貞，利建侯。象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。六二：屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。象曰：六二之難乘，剛也。十年乃字，反常也。六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子幾，不如舍，往吝。象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。象曰：求而往，明也。九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。象曰：屯其膏，施未光也。上六：乘馬班如，泣血漣如。象曰：泣血漣如，何可長也。

天地生物之始，陽蒸陰，陰氣騰而爲雲，陰鬱陽，陽氣奮而爲雷，二氣滿盈，吐而未達，在物則草生而未伸之象。在世則開闢而多難之時，在人則王者起而內疑外惡，名分未定之日。蓋一陽居三陰之下，下民民歸之，坤爲邑，有得民而可君之象。只是要貞，乃一卦大主意。君子象雷振雲合爲經綸，蓋治亂世如理亂絲，解結以理其緒，聚散以比其類。○震爲龍，爲雷，爲天長子，應時而出，自是大亨非常之原，非正固無以定天下之變，非待時無以成天下之務。建侯以順民心，繫民望而天心初啓，氣運猶寒，草昧之日，前有坎險，內有重陰，剛柔始交而難生，即指初二兩爻言，非指外險也。諸家看不破，故未定之交待則合，險中之動輕則敗，勿用有攸往者，以建侯在不寧之時也。○初九盤桓，徘徊慎重，居貞養晦，而志所行在濟世安民，先民後己，虛己求賢，得民建侯，以繫人心，其文岐湯亳之日乎？初九比二，六二乘初，剛柔交矣。匪寇婚媾，初志正也。二乘初，陽方興之日，抗而不答，其事至難，故於四陰獨有屯遭之象。然其時名分未定，故以女貞許之。十年陰數之極，道窮數合，事定而從，復乎常矣。近交如此，況乎外險。

此屯之所以貴貞也。六三震之上體躁動而無應，爲卽鹿无虞之象，並起逐暴而陰无濟屯之才，前无虞人之道，徒勞乎林中，以身殉物者，故誠不如舍。六四應初得正，求而往，擇而往，故曰明。九五有位之陽而陷於坎中，有屯膏之象，夫世亂聚民，豈屯膏自殖者可濟？故小事吉。大事凶。宋之錢越王亦何能爲乎？上六比五，不足恃也。屯道之窮，無所歸命，蓋二與初比，事定而從，四與初應，擇主而往，上則不知五之不足恃，惑於近而不蚤自附於初，故有憂泣无如之象。所謂後夫凶。○屯之六二近初九之陽，而正應在九五，然震性動而趁上，舍初歸五，貞也。此女之屯而亢也。蒙之六三近九二之陽，而正應上九，然坎性陷而趁下，舍上從二，邪也。此女之蒙而溺也。嗚呼，違之而乃以合，比之而乃以離，貞不貞之間耳。

三三 坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。象曰：蒙山下有險，險而止，蒙亨。以亨行，時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。九二包蒙吉，納婦吉，子克家。象曰：子克家，剛柔接也。六三勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不順也。六四困蒙吝。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。六五童蒙吉。象曰：童蒙之吉，順以巽也。上九擊蒙不利爲寇，利禦寇。象曰：利用禦寇，上下順也。

蒙山下出泉。本自清淨。無所污滑。未啓之蒙。蘊畜在內。無所誘化。其象也。泉不疾不徐。盈科放海。其通也。時不可強也。蒙以亨行。待時而通。得其中也。童蒙志應。應而與之。惟陽發陰。惟中順時。九二之道也。再三未達。告則增其臆。卜兩瀆也。故貴正養之功。輔嗣曰。明莫如聖。昧莫如蒙。蒙以養正。乃聖功也。養正以明。失其道矣。君子象水之果。以果行。象山之育。以育德。行言事也。怠則墮德。言心也。棘則害。不怠不棘。蒙以時亨。象備二義。交亦備二義。養正之功。於斯爲大。○初六承九二也。有發蒙之象。不事言語。煩聒。正以刑之。爲可法也。身教不言而喻。一朝蔽者啓。塞者通。如脫桎梏然。發之善也。若往而求多。則吝。九二陽德居中。當發蒙之任。包涵畜育。俟其自化。敷教寬也。上應六五。成其巽順之行。又有納婦象。蓋九二家長。一家之任在焉。與五剛柔相接。含容啓迪。以成其幼。無負乎家長。故爲子克家之象。非必尊五而承之。乃克家也。諸家拘泥。殊於童蒙順巽。一爻說不去。六三陰柔不中。坎性下陷。有比陽失身之象。故云勿用取女。以三之行邪避不順。以之象蒙。亦不屑教誨者。六四困二陰之中。獨遠夫陽明之道。故吝。六五童蒙之居中順巽。志應而待發者。純一以聽於人。溫巽以受其益。吉莫大焉。上九至剛。有擊蒙之象。若鑿其天助之長。束之縛之。馳之驟之。賊夫人之子。不利莫大焉。若爲之閑其邪。去其害。以擇外誘利之道也。上下順者。上治蒙下。承德嚴以閑邪。養所不廢。以正相成。何不順之有。

三三 乾下
坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。象曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎

天位以正中。也。利涉大川。往有功也。象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。初九。需于郊。利用恆。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。九二。需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。九三。需于泥。致寇至。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。六四。需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。九五。需于酒食。貞吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

需。養也。待也。需。患無斷剛健而需。需之善也。以九五爲主。坎中實。孚也。水體明。光也。坎爲通。亨也。傳曰。需。事之賊。九五位乎天位。內有三陽。以剛遇險。非不決之需。乃見險而未可動。能動而能不動者也。孚以誠待詐。詐窮而誠自通。貞以正待邪。邪詘而正自伸。有不動。動必亨。何有於大川。○雲上於天。雖未雨。而雨可待也。君子飲食宴樂。時未亨。而亨可須也。卽簞食瓢飲之樂皆然。靜正安閒。需之義也。需以進爲功。以不遽進爲正。以衍爲體。以敬慎爲用。崔子曰。世之遭間阻進者。百爾求通。終焉致敗。幸險爲途。固無足咎。謀人國家。抑又甚焉。出奇策變。機士也。尋機曲就。知士也。夫而忘身。義士也。一致反噬。君與受之。於乎可不慎哉。○初九剛健之才。不難於濟難。而難於不犯難。初已出門。而需于郊。去險尙遠。王弼曰。辟險尙遠。指此爻也。需不犯難。但恐其不耐久。有失常心。雖犯難不顧耳。利用恆者。處險若夷。在蹇不變。動而有常。何咎。九二剛中。與五同德。濟難之人也。目前需沙。退不在郊。進不入泥。寬衍在中。舒裕觀變。以待時勢之來。初疑其不能退。而遠有所辟。三疑其不能進。而大有所爲。故小有言。不知衍。

之善道。近不逼險。遠不後時。濟川之功。卒賴以濟。故終吉。衍寬裕意。九三過剛。逼險坎爲泥。爲寇。夫坎水在前而我逼之。是水不溺人。人自狎水也。需泥水在外也。自我致寇。非寇來害我。若能敬慎。可以不敗。六四三陽入險之初。陰傷而血。然陰需于血。不敢較也。避陽。故得出穴。坎爲血。爲穴。爲酒食。九五以陽剛居天位。有權有德。介於二陰。則在險中。須諸陽之進。而後爲夫酒食之需。居中守正。安意以俟。其有孚光亨之道乎。下三陽不得九五。則賢者絕望久矣。何需焉。九五功不獨成。待同德之助。上下需而志同道合。何等光大。何涉不利。上六陰處卦終。無所需。亦無所之。自上而下。有入穴之象。下與九三應。爲客。陽需極上進。爲不速之客。三人來。上六孤危不敢抗。敬而退。雖不當位。未大失也。

三三 坎下
乾上

訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。初六。不永所事。小有言。終吉。象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。象曰。不克訟。歸而逋。自下訟上。患至掇也。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。象曰。食舊德。從上吉也。九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。象曰。復即命。渝安貞。不失也。九五。訟。元吉。象曰。訟。元吉。以中正也。上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

凡訟之成。健險之故。兩人而上。健下險。一人而外。健內險。其情始不可測矣。故訟。此卦以九二九五爲

主九二剛來得中故有孚能窒憤能惕中則訟不成而吉終則成而凶矣九五中正大人訟遇之則平故利見尙中尙正則无訟矣冒險而爭入淵之象也天一生水而動乃遂行故君子以作事謀始惟理之明不必非在人而是在己惟義之協不必利可就而害可避慎厥初謀俾其不違耳○初六應四柔承剛也不永所事能慎始也不辯之辯其辯明也故終吉九二恃剛爭五必不克之勢以其居下得中尙知退辟歸逋伏罪也九五寬而義服則舍之其邑人三百得无眚周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也坎爲隱伏爲眚變坤則无眚六三以柔應上從剛之爻人惟不安舊則爭食舊德何爭之有介二剛有貞厲之象終吉或從王事无成雖公亦巽況在己乎安素從上不見有己貞何如乎九四訟初上訟下也初巽不欲訟四屈於理歸復正理變而安於貞故吉二訟五下訟上也其不克分也坎體心險能識時勢退而安其分於下故無眚四訟初上訟下也其不克理也乾體心正能明義理悔而安乎命之正故吉九五陽明臨訟大中至正天下望而服焉不事淵魚之察能成恥格之風直者伸枉者服晝衣冠而不犯虛囹圄而不用天下之大吉也上九終訟勝亦不吉況不勝乎象曰以訟受服亦不足敬其辱有甚於褫矣○訟始於微女子爭桑而吳楚兵羊斟爭羊而宋師敗曹劉共飯敵鬪於匕箸之間蘇史滅宗忿起於談笑之際其始之不慎乎虞芮質成文王其九五之大人乎晉郤至與周爭鄆邑王命劉康公單襄公訟諸晉未幾三郤以爭田之忿基殺身之禍其下訟上之患至掇乎楊惲告霍氏息夫躬告東平始侯卒誅其上九終朝之視乎鄭駟良之爭子產兩無所從齊欒陳之難晏嬰兩無所

助其六三之貞厲終吉乎。

三三 坎下坤上

師貞丈人吉无咎。彖曰：師衆也，貞正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。初六：師出以律，否臧凶。象曰：師出以律，失律凶也。九二：在師中，吉无咎。王三錫命。象曰：在師中，吉承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。六三：師或輿尸，凶。象曰：師或輿尸，大无功也。六四：師左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。上六：大君有命，開國承家，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

師以毒天下，險事也。聖人不得已用之。言貞不言利，見非利而爲之，正而已矣。正者何？除暴安民，懷萬邦也。故正者，義也。律者，法也。起以正，則民從；行以法，則衆一。進退聲實，主將勝敗賞罰，盡乎師之義矣。卦以九二爲主爻，一陽統而五陰應，帥之義也。將臣任也，故帥不主五主二。將非君事也。君將將者也。將能而君不御，三錫命，勅安民也。託國也。正而專，斯師中之功成。地容水，亦制水，恩威兼焉。君子象之以得民而用兵。○師以剛勝，故五陰皆有戒辭。初六師出，律嚴於始，否則正亦凶。九二在師中，任專也。九二之德剛中也，勇而怯，智而愚，威而惠，強而謙，專而順，丈人之吉也。王三錫命，勅懷民也。天寵則威，將之功成於外，恃君信也。六三以陰處陽亢也，才弱智剛，師或輿尸。六四以陰居陰，在上卦之下，得位

而無應。無應不能進。得位尙可守。知難而退。師之常經也。六五以柔居尊。陰不先人。物犯而後應。師直有名。故爲田有禽。利執言聲討也。陰不剛武。患其疑而少斷。故告以長子帥師。任之可也。若任弟子。則使不當。雖正亦凶。或任長子而以弟子參之。亦不專而敗。不可不知。象曰以中行。受任而往也。上六師之終。功成行賞之日。大君命功以正。有深意焉。蓋師終正開國家之始。小人勿用。必亂邦也。夫行兵時貪詐。在長子統馭之中。不無可使。若國家新定。優之賞之。遠之可也。若誤而用之。國必遭其敗矣。大師始終之際。聖人之所慎也。始則嚴其律。終則正其功。小人無自入焉。故始不求苟勝。終不錄倖功。正之若曰。是君子之功。小人之功。正則封建。以之開國承家。否則賞而遠之。防亂萌也。○唐以魚朝恩爲觀軍容使。雖以李臨淮。郭汾陽。不免喪師失律之凶。代宗非不親患難。收兩京而卒信小人。復蒙塵於陝。蓋陰主志柔而易搖。使不專不當也。師之戒。六五深思哉。○在師中。吉。承天寵也。長子帥師。以中行也。若非君任將。其何功哉。○長子。老成丈人之象。弟子。昏弱無定見之象。

三三
坎上
坤下

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。象曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。象曰。比之初六。有它吉也。六二。比之自內。貞吉。象曰。比之自內。不自失也。六三。比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。六四。外比之。貞吉。象曰。外比于賢。以從上也。九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑

人不誠。吉。象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。上六：比之无首，凶。象曰：比之无首，无所終也。

比，吉道也。比則戒私戒匪，故貴原筮，始審也。審其有元善永終貞正之德，則上以比下，下以比上，无咎。比以九五一爻爲主，更無陽以分其比。比之大而无外者，元永貞，剛中之德也。不寧方來，天下定於一。上下之不寧者皆來應也。後至凶，自取窮也。王者如天，無意服人而服乃大。地上有水，散而川歸而海。卜子夏曰：地得水而柔，水得地而流，故比。君子以之建萬國，使各子其民，親諸侯，使咸歸於一。○比貴先。初六：比之最早者，在下以誠上孚。至於盈缶，則誠積而動，終得於五。五非正應，故曰他吉。六二：比之自內，筮自我者也。擇而比上，尹之於湯，亮之於漢，安有自失者乎。六三：陰位不中，乘承應皆陰，有比匪象，自卽於害也。六四：近陽，筮自外者也。上比於陽，得所從也。二四比之正，皆曰貞吉，可永貞者乎。九五：陽剛居尊，以一統萬，比之大者，所謂元也。一以光明正大之道，囿天下於無外。王用三驅，不合圍，任其去來順逆而已，不與。如天之覆，無意服人而人益服，不誠之孚也。中則正，正則大，大則无外。王者之比，天下一誠而已矣。元永貞之吉乎。上六：陰亢而迷，下絕於四陰之類，上絕於一陽之主，自棄於聖明，後時而无所終也。自五視上，爲前禽，自上視五，爲後夫。此田橫、公孫述之徒哉。在禹則防風之戮。

三 乾下
巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨。

尚往也。自我西郊。施未行也。象曰：風行天上。小畜。君子以懿文德。初九：復自道。何其咎。吉。象曰：復自道。其義吉也。九二：牽復。吉。象曰：牽復在中。亦不自失也。九三：輿說輻。夫妻反目。象曰：夫妻反目。不能正室也。六四：有孚。血去惕出。无咎。象曰：有孚惕出。上合志也。九五：有孚攣如。富以其鄰。象曰：有孚攣如。不獨富也。上九：既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。象曰：既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

小畜傳註：本義似未合。小畜取陰畜陽。臣畜君爲義。以上下卦言。爲巽畜健。以主爻言。則四得位而上下應之。四、六陰也。臣道也。畜止也。養也。取包容涵養之意。多止剛者柔。用巽順以柔其剛健。蓋一陰居臣。而逢陽九之世。所處難時。不可以有爲也。只有貞固柔順。以孚之道用畜。所以文王善處紂。終其世不爲所毒也。健而巽。剛中而志行。指巽卦言。剛中九五也。以剛居巽體中。由四之孚。上合其志。得相固結。志行。巽之志行也。密雲不雨。陰畜陽上進也。自我文王自我也。施未行。畜未成也。看上九爻詞。自明。君子以懿文德。文明柔順之謂也。化亢御暴。若風之柔而入。故曰衣冠可以止暴。諸家以文德爲小。不如前言往行之大。夫小言陰言臣。遂並其德小之。何其泥也。○初二兩爻。以復言者何。陽上陰下。其體也。而用則交。故陰氣上。必復下。陽氣下。必復上。復反其位也。故初二兩陽皆言復。初九應六四爲正。陽上爲復。由自然之道。其義吉。九二比初應四爲牽復。亦不自失。九三重剛不中。爲四所止。不能前進。志躁不平。自致反目之嫌。身不行。道不行於妻子矣。六四一陰在五陽之中。居近臣之位。主畜者也。有孚。孚五也。血陰物也。易於陰陽相際。多言血。文王姜里之傷。其象也。巽順孚格。志合於上。故血去惕出。

精誠之至。健而巽。剛中志行。惟四可以當之。九五有孚。四畜而孚也。譬如團結固厚而不可離。當時天下歸周久矣。獻洛西之地。率叛國以事紂。之得有天下。伊誰之力。故曰富以其鄰。言九不能以獨而富也。上九畜極。亢者柔。健者順。未雨者既雨矣。尙往者既處矣。皆尙巽德感孚。充滿厚積。而致之耳。其心猶然。天王聖明之心。彌貞彌危。爲婦貞厲之象。而其時爲三分有二。月幾望之象。而君子之小心翼翼。自若也。若以畜通志合。而往有所爲。必疑於陽。疑於君。而凶也。噫。此小畜之所以爲艱貞歟。故文王志在明夷。而道在小畜。是道也。伊周用之矣。遂致其亨於君。而文王不能也。此文王之不幸也。

三三 兌上

履虎尾。不咥人。亨。象曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。象曰。上天下澤。履君子以辨上下。定民志。初九。素履。往无咎。象曰。素履之往。獨行願也。九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。九五。夬履。貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

李髡看卦繇履虎尾。六三。爻咥凶。九四。爻愬愬。九五。爻夬厲。何詞之危也。孔象說而應乾。帝位光明。則上乾下兌。絕無可慮。疑與夫繇若不相似。然因嘆曰。此文王之卦也。是矣。文王作易於憂患之日。言履

虎犯剛也。卦不啞亨。說在內也。三爻啞凶。兌爲口。爲折。位亢志剛也。四愬畏也。五夫剛過也。意懷然不可犯。而上天下澤之義不言自在。有感而詞危也。孔子言說應合卦也。獨於乾卦上揭出帝位。以履辨名分之卦也。三曰位不當。志剛未嘗不惜其遇而憐其心也。詞平意嚴。以立上下之辨。定天下萬世之志也。邵子皇極經世引以當五伯。五伯無其實。有其事。以陰柔居方伯之位。眇能視。跛能履。假也。志剛爲於大君。力也。以存君臣之分。定一時之志。不爲無功於中國。更於象義穩合。卦象所該大。面面都用著。聖賢交發其蘊耳。卦以六三一爻而成。以柔履剛。其志上行。說而應乾。故不啞亨。履者和也。慎也。三雖一陰。在五陽之中。臣也。其敢僭諸。故又稱天位中正。君德以剛爲主也。象義以程傳爲備。稱德辨位。使各當其分。則一極立於上。萬妄息於下。○初以陽在下。未爲物遷。率其素履以往。不易乎世。獨行其願。何咎。九二居內履中。無應於上。志謙而正。不慕富貴。不屈淡泊。履道坦坦。無險危也。在幽而貞。不以危險自亂也。三以一陰居下之上。其位不當。若小畜之四。則得位矣。陰。武人之象。位亢志剛。故眇任視。跛任履。履乾而凶。然志欲有爲於大君。以建立於時。匪曰僭之。志功於君也。四。虎尾也。九四體剛志柔。以履之。恐懼祗慎。以承剛暴之主。終行其志而吉。九五以剛居尊。果而自任。剛決之過。雖正亦危。位正當。蓋其居位然也。本義。傷於所恃。最得上九處高應說。剛而不亢。凡禍福之來。生於所履。視履考祥。慎審也。其旋元吉。位高身退。善之大也。故元吉。○初上履之始終也。初往上反宜也。中爻以剛履柔。吉。二四。是也。以柔履剛。凶。三也。以剛履剛。危。五也。楊誠齋曰。履。不處也。行也。初以素往无咎。二以幽貞得吉。

勇於行而三凶。懼於行而四吉。決於行而五厲。返其初。則上吉。履不處也。未嘗忘乎處也。○小畜。履皆以一陰處亢陽之世。文王之卦也。故其詞憂而危。而履更甚。則三四之位不同也。紂醜九侯。鄂侯。爭脯之。又剖孕。斲涉。文王聞而嘆息。囚焉。在羑里作易。兌之履虎尾。文取象焉。犯豈在大乎。爻之眇視。跛履虎噬人。周公蓋爲文王傷也。六三其美里之傷乎。六四其賜弓矢之日乎。文王道大而時艱。於二卦盡處患難之道。

三三 坤乾下

泰。小往大來。吉亨。象曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。象曰。天地交。泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。初九拔茅茹以其彙。征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。象曰。包荒得尚于中行。以光大也。九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。象曰。无往不復。天地際也。六四翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。六五帝乙歸妹。以祉元吉。象曰。以祉元吉。中以行願也。上六城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。

自乾坤後。始涉人道。經六坎。內畜外履。然後泰。而否卽乘之。見治之難。亂之易。此序卦深心。夫泰否無他。只安頓君子。小人得當不得當耳。然乾至履。陰陽爻各三十。乃泰。是乃以陰陽無過不及而成也。大

壯夫、非不陽盛。不如泰之安者。以泰陰陽平也。以陰陽平。而大小內外得當也。看泰卦只看一交字。天地交而萬物通。二氣和。百昌遂也。上下交而志同。君子光大。小人允服也。如是。君子乃道長。小人乃道消。不用此道。而窮陰陰噬。敗人國家。未有不由之矣。故交健順之合也。內健不亢。方外順不違。此則君子之責矣。天地之道。一陰一陽。裁成之。使無毗亢。五行五常。各有攸極。天地之宜。陽生陰成。輔相之。使往來順時。乃與物宜。生成用滋。后以此左右民。俾各正性命。信乎泰非三才之功不成也。○初九。泰之始。君子有爲之日。賢人初進。引類同升。相與共濟。上赴喜起之文。合志氣之應。志在天下國家。泰道之興。必由之也。九二。以陽居中。主泰。包荒作一頭。用濁河。不狃安也。不遐遺。不忘遠也。朋亡。不比近也。其道光明正大。無有偏倚。包涵荒穢。上聯三陰。與之爲用。以此得尙於中行。與六五志同道合也。九三居三陽之上。羣陽所依以接陰。六四居三陰之下。羣陰所依以接陽。二爻正相交之地。陰陽消長之際。故曰天地際也。三四兩爻中孚字。彼此相信。正交義。三四近比。所持於平陂往復之關甚大。艱貞一道。不避不亢。以危惕之心。行正固之德。自是无咎。亦不必過爲憂恤。一以誠信孚四孚。則食其福矣。六四以陰下交於陽。翩翩飛向內之象。陰中虛。不富也。虛則下交。以其鄰。九三也。不戒以孚。四三志同也。細玩陰陽之理。陰離陽爲失實。故陰交陽乃中心之願。六五亦然。故曰中以行願。當泰之時。三陰順陽。不敢自主。故有翩翩不富。以其鄰之象。五柔中居尊。虛己下賢。中以行願。上下志合。帝乙歸妹。允合斯義。九二之得尙。如舜之尙見。六五之下交。如帝之下嫁。陰陽交濟之象。蓋治泰之事。皆九二任之。六五以陰

從陽享其成而已。故曰以祉元吉。上六泰極生否。城復于隍。民心離散。不可用師。自邑告命。綏近守守也。雖正亦吝。其命亂不能及遠也。周之東遷用此道。止言吝。尚不遽滅亡也。後之處亂。未有明斯義者也。九三泰過中。陽剛克濟。艱貞則无咎。上六泰已極。以重陰處亂之時。固守其弱。不敢動作而已。所以制治必於未亂。保邦必於未危。

三三 坤上

否之匪人。不利。君子貞。大往小來。象曰。否之匪人。不利。君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。初六。拔茅茹以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅茹。貞吉。志在君也。六二。包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否。亨。不亂羣也。六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。九四。有命。无咎。疇離祉。象曰。有命。无咎。志行也。九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。位正当也。上九。傾否。先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。

否六爻相應。何以不交。以主陰也。主小人也。陰爲閉塞。小人醜正。故不交也。否之匪人。不利。言其道不利。物以正。亨。未有邪而利者。凶於而國。凶於而家。凶於而身。皆是物也。君子於此時。正靜斂藏。利與否。不計也。蓋大往小來之時。萬物不通。天下無邦。君子斂德滅名。人不可得而祿之。所謂貞也。楊誠齋曰。能忍天下不可忍之窮。能避天下不可避之難。窮之不忍。而難之是避。避之未幾。而誘之者至。誘之所

投禍之所伏也。惟不可得而祿，乃真能解難者矣。○初六，否之初，小人以類進，然其禍未形，若能安靜收斂，克由夫正，於國於家於身，具有吉亨之利。夫小人亦人也，初進之時，未始無愛君之心，只向後利害趨避，便圖己私耳。初之志在君，志在得君，而不敢輕進妄動，以自失也。視志在外，則達可行於天下而行者自不同。六二柔中，尙知有正人而承順之，以其時在小人，故言包包荒大也。陽道也，包承順也。陰道也，小人知容君子，自是吉道。君子若仍立異，是反不能用小人了，徒益之否耳。惟大人否亨，內貞外巽，輅光斂采，善與之處，入羣不亂，如褫裘縱博等，乃可相安而施亨否之術矣。不亂羣，休否，獨言大人見此等道理，非大人不能耳。六三否已漸盈，時將退矣，小人包羞忍恥，以固祿位，而不自知其不稱也。位不當，以陰居陽，負而乘也。四，否過中，將泰之時，九四陽剛有濟否之才，近君有得爲之任，而能不處於亢，承命而行，不卽於咎，蓋否泰之交，身當其時，不可驟也，能以无咎持之，便是大作用。故志行而鳴類，並麗於祉也。九五陽剛居尊，得四上之臣，可以撥亂矣。然否之時，尙不可急持，以與小人爭也。在乎以道休息，天下之否，循致於泰，惟大人道宏德固，能之，而其心則兢兢業業，其亡其亡，繫於苞桑。若一絲之繫九鼎，朽索之馭六馬也。其休否之難如此。上九，否極欲傾之時，陽剛居上，直言傾否，行其斷擊，亦有傾否之吝。然得正得時，終成功而喜，亦否泰循環之數耳。履九五之夬，厲否上九之傾否，先否皆剛，亢得時者，尙如此。若處六二之時，而不能否亨，以至亂羣生變，則李固之戮，何補於漢？徒張梁冀之焰耳。包荒與休否，真主泰否大人之道。君子不可不知也。○拔茅則根牽連，茹牽連貌。○陸宣公曰：

邦國之杌隤。綿綿聯聯。若苞桑綴旒。幸而不殊者屢矣。

三三 離上

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。象曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子能爲通天下之志。象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。初九。同人于門。无咎。象曰。出門同人。又誰咎也。六二。同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。上九。同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也。

諸家說同人。多以大同。夫周遍之同。非卦中之有也。看卦義。同人于野。非勢利之謂。素交也。素交不易。故亨利涉大川。利君子貞。同之道。正則合。邪則離。正則在異必同。邪則在同必異。勢利之交。窮必渝也。中正之朋。變乃貞也。坡公曰。于野。誠也。比以無不比爲比。同以不苟同爲同。比下比上也。一陽在上。故以無不比爲比。同人柔應乾也。五不以君言交也。故以不苟同爲同。柔得位得中。應乎乾。火炎上。同天也。明而剛。剛明之行。利涉大川。內文明。外剛健。中正而應。二五也。君子之正也。惟正可以貞。四時通鬼神。質天地。而況通天下之志乎。君子以類族辨物。類者。人爲士農工商。物爲飛潛動植。族者。人爲姓氏。物爲生偶。以辨爲同。則物各安其所。雖同不亂矣。○初九以陽在下。志正而謙。出門同人。比二得所同。

也。又何咎。六二柔中應五，五二所宗也。同人于宗，應正而往，貞而不二，其迹專固，吝道也。猶言妻道也。臣道也。然陰之正性也，所以有三四之陵，所謂吝也。九三過剛不中，欲得二同之，而非正，思九五之攻，伏戎升陵，敵剛也。三歲不興，不能行也。三至五三數也。九四亦欲同二，而忌五者，近五乘墉，知義不克，而反於正，故吉。九五應六二，以正而同，同人之先，以中直者，道同而後合也。道之所同，物莫得而間之，地之所限，時之所隔，譏間之乘，陰陽之賊，有險於大川者，然志堅則金石可貫，道正則時數無權，一誠則天地爲之通，兩和而陰陽不能賊，二人同心，其利斷金，師莫大於一心，而兵爲卜克莫大於私邪，而敵非堅于野之同，其貞如此，故彖繫之詞，合於卦辭，同人之蘊，可得其確矣。上九亢而無與，同人于郊之象，耦耕混世，以爲同隱者也。何悔，然志未得者之所爲，同之窮也。然則同人之道，斷可識矣。○同人而言大川，戎攻師克，何也。同者，人之所忌也，忌同伐交，大川不足喻其險，故利貞也。○解似不合傳註，本義而合於彖象，繫則卦之四言了然，故看易得之白文者近是。

三三 離乾上

大有元亨。彖曰：大有柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。初九：无交害，匪咎。艱則无咎。象曰：大有初九，无交害也。九二：大車以載，有攸往，无咎。象曰：大車以載，積中不败也。九三：公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。九四：匪其彭，无咎。象曰：匪其彭，无咎，明辨晬也。六五：厥孚交如，威如吉。象曰：厥孚交如，信以

發志也。威如之吉。易而无備也。上九。自天祐之。吉。无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。

日在天上。大明中天。物無不照之象。故曰大有。元亨。卦才也。易卦首乾。盛泰不免亢亂之乘。惟大有六爻皆吉。則君德之所貴可知也。象曰。柔得尊位。大中而上下應之也。蓋君德不明。則前有讒而不見。後有賊而不知。不健。則見善而不能舉。知惡而不能去。明矣。健矣。而體非柔中。察與亢或乘焉。亂之由也。惟大有六五。明以燭之。健以決之。柔以居之。盛而謙。虛而信。應乎天而時行。天人上下。協順交應。如志氣然。盛之至也。故元亨。大有盛也。盛而君謙。臣敬。不有其盛。故六爻吉也。明在下。僅以類族辨物。明在上。君也。大明在上。物無不照。用以遏惡於未萌。揚善於既成。順行天之休命。所謂應乎天而時行。○初九。當上下交應之日。退而自守。無交於上。害於義矣。然處下無位。孤遠之士。匪咎也。但隱多亢世而肆志焉。艱則得其正。而无咎。象又提大有初九言之。若以大有之世。而有無交之士。自處得矣。如盛時何。然縉袍華於玉佩。飲水甘於鼎食。文明之世。亦何可少此哉。九二以陽居陰。剛健得中。剛則能任。虛則能容。承上信任。以當大安危。大利害。往無不濟。有大車以載之象。蓋德厚則積中能受。車大則積中不败。倘非才德器識宏偉。烏能積中不败乎。此伊周之道也。九三居下之上。遠君。爲公侯之象。用亨于天子。效屏翰之績。修享王之誠。身雖在外。乃心王室。靖共之道也。小人不克而害。其韓彭之流乎。九四。近臣也。親臣也。近君任事。勢不震而盛。權不招而集。咎所歸也。惟明哲先機。辨禍福之萌。則能不有其盛。能斂能晦。若無若虛。庶乎无咎。其張范之流乎。彭盛貌。哲明貌。六五明而養之以虛。中而執之以柔。專

誠信任以感發下志。故其孚交如也。孚則服。服斯威矣。文明柔克之主。立於上。簡易豁達。坦然不猜。而下之望之。如天如日。不戒而威。威之至也。坡公曰。備生於不足。六五餘於誠。餘於明。成王之孚。侯志應德。安閒凝靜。大觀在上。物無不戢。其威如之吉乎。馬援論光武得之。上九一卦之終。自天祐之。祐五也。繫曰。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。六五之德也。易而无備。順也。厥孚交如。信也。羣陽歸之。尚賢也。中和信順。上下蒸徹。格於天心。天之所祐。元亨之道也。象言大有上吉。明事關全卦。非指一爻也。猶師之上六。論師之事。至此而終。其言大君。蓋指六五。非謂上六爲大君也。小畜上九。論畜之道。至此而成。稱月與婦。亦指六四。非謂上九爲婦也。

三三
坤上

謙亨。君子有終。象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變位而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。初六。謙謙君子。用涉大川。吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。六二。鳴謙。貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。九三。勞謙君子。有終吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。六四。无不利。撝謙。象曰。无不利。撝謙。不遠則也。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。象曰。利用侵伐。征不服也。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

至哉謙乎。其道屈躬下物。先人後己。知則微彰剛柔。養則專氣致柔。志則有而不居。若無若虛。動則盛

德若愚。不矜不伐。五行之和。五德之柄也。亨道也。謙則克終。不盈乃盈。小人謙於外。謙於暫。惟君子有終。故卦辭繫之。夫以乾坤純卦不克終。而謙能有終者。一陽止於坤下。不盡乾坤之用。其用无窮也。彖言下濟而光明。卑而上行。謙之亨也。天地之謙也。虧盈益謙。變盈流謙。天地之性也。謙在尊而光。在卑而不可踰。無時無地不善。克終之道也。二句專言亨也。地中有山。觀之陵谷變遷可知。以高下卑。以卑蘊高。謙之象也。內止外順。謙之義也。君子以裒多益寡。稱物平施。法天地之虧益變流。三才之道也。諸以損己益人言者。不該。○初六以柔居下。謙而又謙。處後不爭。涉大川吉。雖天下之大險難。遇謙而平也。卑以自牧。養也。謙謙。專氣致柔也。楊氏曰。盈日鋤日不除。謙日養日不長。六二以柔順居大臣之位。以能問於不能。以多問於寡。詢於芻蕘。訪於輿人。周爰咨詢。以鳴其求益之心。出於中心之誠。然而甚得者。故言貞吉。以鳴謙易外飾也。註疏本義似未合。九三以一陽主五陰。卦之所由以成也。稟陽剛之才。任天下之重。以有大勳勞於天下。有而不居。故有終吉。汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。萬民服也。德厚其流光。厚施者必食其報。有終也。六四乘剛近君。居勞臣之上。在謙主之下。以柔居陰。不驕不亢。无不利。撝謙。布謙行事也。推賢讓能。无成匪彭。小心從事。不違其則也。六五君德。謙沖。欲然不有其崇高富貴之勢。以虛下賢。惟臣鄰是以不自智。以下天下之智。不自才。以下天下之才。不自功。以集天下之功。利用侵伐。非亢師也。言征不服。見天下自有一種德禮所不化者。見非得已也。上六以柔處位之上高者。所以危也。位愈高。志愈危。慄然有不自安之心。故鳴謙以求益。謙順之

極物之所與焉。往不利。征邑國。治不順也。謙而終之以征。柔而繼之以剛也。征而先之鳴謙。衆所白也。不得已也。見謙非過柔。柔以馳騁天下之剛謙中也。衛武享國百年。作抑戒自警。且曰。勿以我毫而舍我。其教戒我。此上六之鳴謙。君子有終者歟。○細玩白文。上六一爻。以柔處亢。其謙主而遇不率者乎。鳴謙以明其不得已之意。非利天下之心於天下。利用行師。所以易暴除亢。裒益之權。法天地虧盈。變盈之作用歟。謙道之大如此。諸傳註本義似未合。文之過密。湯之征葛。鳴謙以對於天下。

三三
震坤
上 下

豫。利建侯行師。象曰。豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。初六。鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。六二。介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日。貞吉。以中正也。六三。盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。六五。貞疾。恆不死。象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。上六。冥豫成。有渝。无咎。象曰。冥豫在上。何可長也。

雷出地奮動。陰陽和合。萬物豫悅也。其卦主九四。一爻合五陰之應。其志得行。順道而動。人無不服。故利建侯行師。順道而動者。順時而動也。天地之道也。天地以之。則陰陽正。聖人以之。致治則中和政成。刑措而萬民服。以之作樂。則發揚盛德。殷薦而神人豫。如豫之時。如豫之義。天下無事不可爲。故嘆豫。

之時義大矣哉。然豫之道爲順爲悅。最易以溺人。順則忘備。悅則易逸。繫言備戒也。建侯行師之意也。爻言凶悔疾。冥溺也。所謂生於憂患而死於安樂也。惟六二中正當豫之時而不爲豫者。其介如石靜正。知幾其神乎。九四以順致豫。陽剛不溺於欲。故其志大行。然則豫之所戒可知矣。○初六陰柔小人得上應與。志滿意極。以豫自鳴。其凶可知。六二當豫之時。上下皆溺於豫。而獨居中守正。下無所比。上無所應。其介如石。靜正之至。故能見幾。不終日明決也。天下惟至靜則明。惟至靜無欲則明而斷。此陰所以符而幾先之。哲其於禍福利害之來了如也。繫曰。介如石。甯用終日。六三以陰居陽。闇而不靜。處豫之時。迷於物誘。神亂於中。目眩於外。徘徊瞻顧。不決也。據靜以觀物者。見物之正。六二是也。乘動以逐物者。見物之似。六三是也。物之似。禍者誘之。似禍者劫之。三且睢盱而赴之。遲有悔。又何待言。九四以一陽主卦。在大臣之位。居一人之下。而上下五陰。更無分其應者。剛以主順。正以制動。上下由之而豫。故大有得。然九四以陽處陰。才餘而誠不足。又乘承應皆凶。悔疾。獨六二之貞介不繫焉。故言勿疑。一惟開誠布公。則朋有不聚而盡。譬乎象言大行。衆附功成。則志大得矣。六五以柔處尊。乘剛。其質則陰。其位則陽也。質陰。則力不能制。居陽。則有不服之心焉。夫力不能制。而有不服之心。則其貞足以爲疾而已。三豫者皆內喪其守。而外求豫者也。故小悔大凶。六五之貞。雖足爲疾。而中之所守者未亡。則恆至於不死。周衰。政在伯國。而空名九鼎。不至於亡。則六五之名位尙在耳。坡公於三四五爻看最善。多於諸家。弱侯是之。誠是也。上六豫極則昏。故爲冥豫。成者極也。震體動。動極則變。故成有渝。則无咎。

上能晚蓋。雖不得望二之介石。以視盱衡。則勝遠矣。此卦惟周之時。足以當之。易備古今之象。聖人先後不能違焉。○後渠曰。昏君任智相。荒主得強輔。皆可保邦。卜以問疑。貞乃持資。貞之立文也。故求正於人曰貞。九四剛臣也。六五疾君也。然居中處動。執柔中亡復。動可渝。柔能下。故正疾於九四。得不死。○繫子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

易經增註卷三

上經

三三

震上兌下

隨元亨利貞。无咎。象曰：隨剛來而下柔，動而說，隨大亨貞无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉。象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入冥息。初九：官有渝，貞吉。出門交有功。象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。六二：係小子，失丈夫。象曰：係小子，弗兼與也。六三：係丈夫，失小子。隨有求，得，利。居貞。象曰：係丈夫，志舍下也。九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明，何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。九五：孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉，位正中也。上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。象曰：拘係之，上窮也。

隨釋若聚訟然。回環白文。象象爻義自合。而卦繇括盡。夫隨隨時也。聖人不能違時。故隨隨有元亨利貞四德。无咎元大也。大能容能隨。亨嘉也。嘉能孚利。義之和也。不失貞正固也。靜以養晦。正以貞變。以此道隨時屈伸動靜。天下無不可濟之事。何咎之有。象言剛來下柔。此卦主義也。卦以隨名。陰隨陽。陽隨陰。皆隨。而以陽用隨。又君子主張挽回之責。故以上下下以貴下賤。動而說。以隨道致隨也。大也。孚

也正也。又言大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義也。贊隨時之義大矣哉。見帝王所以奉天時。行變化。旁行正行。志貞外通。能伸能屈。靜動相生。柔一世之人心。幹天地之氣數。通天下之大難。成天下之大務。皆是道也。象澤中有雷。震爲龍。爲雷。神物也。自震東趨兌西。向晦入息。君子以之。息靜藏動。順時節用。○初九一陽。爲下卦之主。故言官。隨以動爲義。天下事不動於常。動於變。以動之主。當變之始。爲官有渝。其古之當大難定大議者乎。主是變者。非從天下之至正。集天下之大公。不能有濟。故從正吉。出門交兌有功。則順而不失也。六二陰柔比近。係六三柔爻。小子也。失九四剛爻。丈夫也。與近失遠。勢弗能兼也。諸家以初爲小子。易例也。此卦震性上動。以隨上爲是。凡陽隨言交言孚。陰隨言係。陽能自立。陰不能自立耳。六三比上剛爻。係丈夫也。舍六二柔爻。失小子也。以陰隨陽。得上之說。利居貞。戒枉也。九四大臣近君。臣從君也。居君側而初應三。係二亦從之。得天下之心。位逼而勢大。雖正亦凶。惟中有愛君之誠。外盡爲臣之道。行之以明哲之用。可以无咎。明功明哲之功也。程子謂非大聖大賢不能。伊周子儀是也。淮陰其有不凶乎。九五以陽居尊。得兌悅中正之位。此聖君巽順推誠。樂從天下之善者。孚于嘉嘉善也。舍己從人。合天下以爲隨。隨之大也。上六以陰居亢。爲上之窮。不能隨下。不能從陽。不能孚嘉其君。乃拘係之。逼使隨已。失順動之道矣。爲之下者。乃從維之。巽順安貞。篤靖臣節。委曲維持。以用其隨。王用亨于西山。盡孚格之道而已。卦以此終。用文王當之。其感慨深矣。○大哉隨乎。何已何物。惟時之宜。以剛下柔。大得民也。以臣從君。明哲宜也。中正之孚。隨乃大也。上窮之維。以貞正也。子曰。

龍蛇之蟄以存身也。尺蠖之屈以求伸也。言能隨也。高帝用而王項羽違而亡。文王則聖於隨者矣。○
隨爻無凶。六二弗兼與言專一也。專一雖陰無凶象也。

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。象曰：蠱剛上而柔下。巽而止。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。象曰：山下有風。蠱。君子以振民育德。初六：幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。象曰：幹父之蠱。意承考也。九二：幹母之蠱。不可貞。象曰：幹母之蠱。得中道也。九三：幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰：幹父之蠱。終无咎也。六四：裕父之蠱。往見吝。象曰：裕父之蠱。往未得也。六五：幹父之蠱。用譽。象曰：幹父用譽。承以德也。上九：不事王侯。高尚其事。象曰：不事王侯。志可則也。

風落山。蠱象也。剛上柔下。不交。上止下順。安。蠱義也。人寔安。疾生。天下久安無事。亂生。蠱元亨。始亨也。人臥久則起。天亂極則治。至蠱不能不事。不敢不事。故曰：蠱事也。涉大川。事於患難中。濟蠱也。先甲三日。治生亂也。後甲三日。亂生治也。治亂之成。非朝夕之故。爻言父子再世也。天行數也。安則。蠱。蠱則危。危則飭。飭則安。消息動靜。天人理數必然者。君子以之。振民使不惰。驅外邪。象風。育德使不竭。養元氣。象山。六爻有振育之義。細看自得。○初六以柔處剛。幹父之蠱。不可委也。有子考无咎。善蓋愆也。不承其事。而成其意。善繼也。卜子夏曰：臨事專。故厲。成其志。故无咎。有事然也。九二以剛居柔。上應六五。幹母之蠱。曲以婉。不可以正傷其意。考則故後母則存也。陰用其幹旋。不露用剛之迹。得中道也。九

三過剛改父之道。毅然行之。而志則正。故小悔終无咎。六四以上艮體。主靜主育。故四言裕。疊業有初。二三任幹。疊之事。四爲近君大臣。止宜寬靜調劑之。亦如下卦之往有事。則上下之間紛擾煩急。不免於吝矣。六五幹。疊專任之。九二用譽。猶言譽髦也。又二多譽也。承以德非才之謂也。上九疊終。事之壞者治矣。又在位外。有止義。故不事王侯。高尚其事。爲天下第一等事。如居仁由義。尙志之事。故可則也。○坡公曰。疊與巽一也。下順上止。與上下相順。其爲媿一也。而巽之不爲疊者。以有九五以主之。而疊無是也。故疊之彖曰。先甲三日。後甲三日。終則有始。而巽九五之爻曰。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。陽生於子。盡於巳。陰生於午。盡於亥。陽爲君子。爲治。陰爲小人。爲亂。夫一日十二支相值。支五十六而後復。世未有不知者也。先甲三日。後甲三日。則世所謂六甲也。先庚三日。後庚三日。則世所謂六庚也。甲庚之先後陰陽相反。故易取以寄治亂之勢也。先甲三日。子。戌。申也。申盡於巳。而陽盈矣。陽盈生陰。治極生亂。故受之以後甲三日。午。辰。寅也。寅盡於亥。然後陰極而陽生。疊無九五以更之。則其治亂皆極其自然之勢。勢窮而後變。故曰。終則有始。天行也。巽則不然。初雖失之後。必有以起之。譬之於庚。先庚三日。午。辰。寅也。後庚三日。子。戌。申也。庚之所後。甲之所先也。故先庚三日。盡於亥。後庚三日。盡於巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰。无初有終。又特曰吉。不言之於象。而言之九五。明此九五爻之功。非巽之功也。○按剛上柔下。巽而止。尊卑得正。上下順理。治疊之道。疏傳主之。龜山亦然。坡公亦用其意於上九言疊成。則君子去之。獨朱子大非之。謂其不成道理。且失易象之義。細看未可非也。存之。

備考。○邵國賢曰。治蠱曰蠱。猶治亂曰亂。治荒曰荒。意全疏傳也。象詞有不盡卦者。此是也。如左傳言女惑男。極是。而周易爻象未及。○獨言甲庚先後者。陰陽生盡之數也。以知諸家之釋未合。甲者始也。庚者更也。甲木東。庚金西。

三三

兌下
坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。象曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨。貞吉。志行正也。九二。咸臨。吉。无不利。象曰。咸臨。吉。无不利。未順命也。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。六四。至臨。无咎。象曰。至臨。无咎。位當也。六五。知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。上六。敦臨。吉。无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也。

臨。大也。二陽浸而長。其德盛大。又以大臨小也。浸字最可味。陰符曰。天地之道。浸。言大也。靜也。漸也。通也。正也。卽此可想。元亨利貞之德。說而順。卦德也。剛中而應。二五也。內說外順。居中上應。故大亨以正。曰天之道者。天道以剛居中。下與地應也。臨具四德。當進盛之時。卽云。至于八月有凶。八月。周八月也。爲遯。正與臨對。爲陽消之卦。然在臨外。尙隔六卦。便言消不久者。聖人處盛。卽盛知衰。視遠猶邇。憂盛危明之至也。乾坤泰之凶。卽在卦終。臨之有凶。在卦外。易每於盛時存警。愛臨之至。乃臨之所以盛也。象澤上有地。地臨澤也。地制澤。陰則溢。迫則潰。寬則容。君子以之爲教。爲容保。皆以大焉。○初二兩陽。

爻在內。外有正應。陰陽相感。天地自然之理。故皆言咸臨。咸。無心之感。感之正也。初九陽在初。體剛而位靜。外臨順陰。以正相感。而无躁進之念。故貞吉。志正者。志之所行正。非凌非逼。浸之義。咸之義也。九二以剛居中。不亢不隨。上有六五正應。剛柔相濟。吉无不利。以正相成。非云順也。孔疏以斟酌事宜。有從有否。爲未順命是也。六三兌陰。爲口。爲說。爲折。三與初二同體之爻。以甘從陽。爲諛。爲說。正不可犯。故无攸利。則陰爲陽折。故憂也。憂則改。改則咎不長。以陰居陽位。不當。對四看自明。六四以陰居陰。陰之專至者。臨初陽正應。故爲專至於臨順也。正也。何咎。六五以柔居尊。虛心下賢。不自用。而用九二之中。爲明。爲智。爲大君之宜。舜以問察。用中於民。庸言審知。足以有臨。此爻之義也。緯書云。陽氣在內。中和之德。應乎盛位。浸大之化。行於萬民。用中之謂也。上六坤之終。爲敦厚之義。敦臨。敦篤於臨。以高從下。以陰從陽。和順之德。篤於求賢從善者。後得主而有常。吉道也。○大哉臨乎。二陽居中。未盛而盛。盛而不極。其盛其長也。浸其亨也。正不過剛。不過柔。不進逼。不上隨。中而已矣。不過剛。故初之貞而志行正。不過柔。故二之利而未順命。不逼不隨。大中以正。故三之甘而不能說。憂而得无咎。初志正。四志專。一其心於初。故至也。二用中。五用虛。行其中於二。故知也。咸之成也。亨之正也。上以高從下。坤順於內。意更敦篤。以大終也。臨之一卦。六爻皆吉。臨之德爲何如。○內臨外。爲大臨。小陰臨陽。爲上臨下。上下相與。故曰臨與也。

觀。盟而不薦。有孚禺若。象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀。盟而不薦。有孚禺若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也。六二。闕觀。利女貞。象曰。闕觀女貞。亦可醜也。六三。觀我生。進退。象曰。觀我生。進退。未失道也。六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尙賓也。九五。觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。觀民也。上九。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也。

觀莫大於禮。禮莫大於祀。盟而不薦。凝神合漠之始。敬之至也。誠信在中。外著禺若嚴敬之象。觀者莫不貌肅而志攝焉。此卦以九五一爻爲主。大觀在上。順而巽。中正立極。以觀天下。一神所被。下觀而化也。故曰。觀天之神道。天於穆不言。而四時行。君子篤恭。不大聲色。而天下平。坡公曰。无器而民趨。不言而物喻者。觀之道也。聖人以神道設教。則爵賞刑罰有設而不用者矣。先王省方。觀民設教。身至風行。豈其煩哉。省方。象風之行地。觀民。象風之吹萬。設教。象風之因竅而鳴。○觀者。下觀上。不論正應。以近陽爲明。遠陽爲晦。初六以陰居下。遠於五者。其象爲蒙昧。不能見大。此在小民不識不知。不足爲咎。在君子則大觀在上。而失利見之會。何吝如之。六二柔在內。隔於三四。如在門內。闕觀不遠。女子之道也。會君子而遇大觀之主。不能見其大者。遠者。止規規作門內觀。亦足羞矣。六三處上下之交。獨能觀我生。進退可進可退者。時也。所以進者退者。我也。吾性吾命。通塞以之。自審以爲進退。則不至失乎觀之道矣。六四巽下之坤。與九五比近。陽明之君。可以進也。觀國之光。利用賓于王。明君敬賢禮士。氣運昌

明君子利見則尚而賓王也。九五一卦之主。天下之所尊仰。象所謂中正以觀天下者。觀我生自正也。如顧諟明命。恭己凝神。自見性命敬之至也。端拱穆清。齋莊中正。以觀天下神道之教。禺若之乎。莫盛於斯矣。上九道窮而退。君子高而无位者也。觀其生。觀賢也。有知賢之明。無舉賢之任。爲觀其生而不能進。篤生以惠羣生。則其志歎然未遂耳。上九一爻將退之爻。此卦原是八月卦。以四陰逼二陽。聖人卻從內順外巽看出觀義。而上九象言志未平。所謂道大而福小者歟。○京房易傳曰。易言觀其生。觀上九爻辭。言大臣之義。當觀賢人。知其性行。推而貢之。否則爲聞善不與。茲謂不知。厥異黃。厥咎。豐。厥災不嗣。坡公曰。蔽賢者無後。賢者民之所以生也。而絕之。是絕民也。無後不亦宜乎。鄭康成謂諸侯貢士於天子。大夫貢士於其君。以禮賓之。惟主人鹽而獻賓。賓鹽而酢主人。設薦則弟子事也。漢人說易如此。存之。○上九以陽剛之德。居無位之地。乃士君子道高德重而退居於野。爲下民所仰觀法效者。有師道焉。何咎之有。乃不能作賓利見。而以於式觀於衆。則此志終歎然爾。偶觀正叔先生與宇文中允書因筆。

三三 震下

噬嗑。亨。利用獄。象曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。初九。履校滅趾。无咎。象曰。履校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象曰。遇毒。位不當也。九四。噬乾肺。得金矢。利艱。

貞吉。象曰：利艱貞吉，未光也。六五：噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。象曰：貞厲无咎，得當也。上九：何校滅耳，凶。象曰：何校滅耳，聽不明也。

噬嗑，天下之大用也。凡天下國家大事小事，所以不得合者，皆有強梗，譴邪間隔其間也。除去之，則和合而亨矣。聖人觀噬嗑之象，以治天下之強梗，故利用獄。然其道未易言也。動不雷，不能斷；明不電，不能察。威察而不柔行之，則失之暴；惟柔中則寬嚴得而用獄當。聖人之所以慎刑也。震剛下，離柔上，剛柔分列也。動而明，卦德也。雷電合而章用也。柔得中而上行，二、五也。上行，震與離之性也。不當位，陰居陽也。柔中之德，聽訟主獄，行其明斷之權，則獄情平而天下服矣。先王慎用之，所以明罰示民，使知避也。勅法防民，使知畏也。未至折獄致刑，先加明飭，使天下望而懼焉。威明而柔以行之，仁之道也。○六爻皆治獄之事。初六：子夏曰：爲治禁微也。周官掌囚，下罪梏，足懲其非，使不得行也。小德大誠，故无咎。六二：柔中用當，乘剛治暴，故噬膚而至滅鼻。雖傷无咎，嚴得宜也。六三：以柔居剛，位處夫九，治獄過嚴，至招毒怨，故小吝。然所執者法，亦无咎。膚、皮肉、脂、乾肉，乾肉較膚難噬者。九四：以一卦言，則爲間者也。以爻言，則大臣之剛任除間者也。乾肺，連骨之肉，而又乾，言難噬也。周禮：獄訟入鈞，金束矢而後聽之。九四以剛治強，得其情，得金矢也。剛斷戒暴，故利艱。慎也。貞，正也。艱，貞吉而象言未光，以嚴治獄，非光大之道也。六五：以柔居剛，離明之主，以之主獄，明斷而能服人者，得黃金之象，亦必正而危，慎行之，乃得當。古人用刑，其可輕哉！上九：怙終不改，剛亢積惡之罪，則械其首，以賊刑加之。苟校沒耳，則以其聰

不明不慮積惡之亡身也。故凶二、三、四、五、在頤中。故言噬初上。在兩端。但可校耳。然六爻皆治獄之事。只初之无咎。上之凶。指受刑者言。中四爻之无咎吉。以用刑言也。○周禮以兩造禁民訟。入束矢於朝。然後聽之。以兩劑禁民獄。入鈞金。三日乃致於朝。然後聽之。註。訟以財貨相告也。造至也。使訟者兩至。入束矢。乃治之。不至不入束矢。則是自服其不直者也。矢取直也。百爲束。獄謂相告以罪名者。劑。今券書也。使獄者各齎券。書入鈞金。又三日乃治之。重刑也。不入券書。不入金。則是自服不直者也。金取堅也。三十斤爲鈞。入矢入金。不直不實。則沒金矢於官。卽今之告紙贖銅之類。或謂周禮爲新莽僞書。舜典。金作贖刑。非歟。○繫子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益。而弗爲也。以小惡爲無傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

三三 艮下

賁亨。小利有攸往。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝。終吉。象曰。六五之吉。有喜也。上九。白賁。无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。

實以陰陽交錯成文爲義。而文明以止。則文非光被巍煥之文。而修明文章禮樂。以化成天下之文也。故卦繇繫以亨小利有攸往。柔來文剛。成離。則文明在下。故亨分剛上而文柔。則在外無位。故小利有攸往。言不能大行也。一剛一柔。五行交錯。天地自然之文。日月星辰。時數而變徵焉。文明以止。人應乎天而文明焉。觀於天文。而陰內陽外。文明在下。剛上无位。則時變可知也。觀於人文。以化成天下。明詩書禮樂之文。善世而不伐。德博而化。則天下文明焉。此賁之所以爲賁也。象山下有火山。含溫煖之氣。則發育光華爲賁。君子以明庶政。明也。而非行也。若折獄。則有位者事也。六經之文。而大小政在焉。明之謂也。止玩白文。義自可見。故六爻有應者。交而成文。无應者。比而成文。皆一剛一柔錯之義也。○初九應六四爲正。然初在下。義不求上。故賁趾有待時而無往見。舍車而徒。徒步光於軒駟。義弗乘也。六二柔中文明。上與九四爲比。賁其須。須鬚也。人之儀容。莫美於須。自然之文也。美由中出。不假於飾。然柔不自動。麗陽而動。故曰與上興也。附三而動。猶鬚在頤。附頤而動也。九三以一陽在三陰之中。比二離體。互卦坎象。光輝潤澤。故賁如濡如。而陽在陰中。永貞則吉。終莫之陵。陽能自勝也。六四與初應。相賁者也。故賁如爲三所隔。不得賁。故又皤如。皤。白也。未得賁。故馬亦白也。其從正應之志如飛。故曰翰如。始而位柔乘剛。故爲所間而疑。終之正應合。則婚媾之偶成而无尤。得所賁矣。六五與上九比。五位雖中而陰。性多吝。束帛。賁邱園。亦知尊賢禮士。而不能共天位天祿。則束帛正覺其淺。淺耳。終吉之喜。謂當此時而能知待士之禮。則亦有一節之可喜也。上九在位外。守志任真。還淳返朴。以素爲榮。得高

尚之志者矣。白賁无咎。其繫之所云賁无色者歟。○細看此卦以剛爲主。剛柔未嘗不交。而剛在下不中。往上居外。此亨之所以小也。初四相應。四未嘗不求賁之切。而初九則守義。以其在下也。二三相比。二未嘗不依三而賁。而九三則守貞。以其陷陰中也。五上相比。五未嘗無賁。隱士之廬。喜好賢之譽。而道客未光。上九則尚志守素。以自得其无位也。此皆所謂小利有攸往也。然則君子在下之文明化成。舍詩書禮樂何以哉。○變卦都就乾坤二卦上看。是不必指泰。

三三
艮上坤下

剝。不利有攸往。象曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。象曰。山附於地。剝。上以厚下。安宅。初六。剝牀以足。蔑貞凶。象曰。剝牀以足。以滅下也。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。象曰。剝牀以辨。未有與也。六三。剝之无咎。象曰。剝之无咎。失上下也。六四。剝牀以膚。凶。象曰。剝牀以膚。切近災也。六五。貫魚以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤也。上九。碩果不食。君子得與。小人剝廬。象曰。君子得與。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

剝。陰極盛之卦。象柔變剛。下剝上象。山附地上。殞下。下剝則上殞矣。遯。姤。否。觀。皆陰長之卦。至剝而極。若坤卦。則陽氣畜滋矣。故曰。剝。盡也。爛也。言陰至此。無以復加也。君子於此時。於止之中。用順之道。而曰。尚消息盈虛。觀天之象。順天之行也。若亢。強激拂。觸忤殞身。身既傾焉。事又不濟。非君子之所尚也。順止之義何。藏器待時也。如夜則安靜寧神。以俟旦。如冬則安靜斂藏。以俟春。順止二字。所以固陽。即

所以勝陰。是大道理。順止之用何厚。下安宅也。民爲邦本。小人不知愛。惟君子厚之。君子於剝時。在制小人上用力。不使成禍。只在民上委曲培養。或調停小人。或開導小人。或可用已。或可用君。以求安民利物。救得一分。是一分。本固則邦寧。剝可回也。譬之地不削山。豈有傾哉。看初之剝足滅下。上之得與民載。可想象義是治剝大作用。熙寧諸賢止新法。亦是爲民意思。只爭小人以爲民。便爲不得民耳。○初六陰自下剝陽。故言足。剝牀足也。牀有足。國有本。下爲民。國本也。小人貪利剝民。滅絕正道。卒致四海困窮。是其凶也。王安石是也。六二剝辨。辨牀與足之介也。牀有辨。國有幹。大臣國之幹也。二大臣之位。陰變陽。小人害君子。蔑棄正道。凶於家國也。其罷九齡相林甫之日乎。六三與上九應。衆陰方剝陽。而已獨應之。去上下三陰之黨而從正。以此處剝无咎之道也。如東漢呂強其人者。六四剝膚。四近五。臣剝君。陰黨上逼。其凶極矣。危亡之凶也。六五柔中居尊。取后象。不取君象。如坤。遯。明夷。歸妹。旅。皆非君所處也。陰居中不邪。近上承剛。率下統類。有魚貫以宮人寵之象。如后以衆妾進御於君之象。无不利。言陰之終无尤也。陰象不一。陰位亦不同。君子所貴乎消息盈虛。順而止之。則於陰之貞邪罔不感也。上九一陽在五陰上。爲碩果之象。爲虛之象。以五陰剝一陽。非不甚危。而言碩果不食。與未食異。蓋陽無絕之理數也。天於盈之中。培虛。人於消之中。存息。天道人心。是決食不得的。所以五陰在下。爲與君子在上。爲得與。自然民心所載在君子也。故曰民所載也。而小人剝廬。則是自剝。其所庇君子。非庇小人。陽在上之象也。終不可用。猶言終不可行也。至此則六陰培陽。勢不在小人而在民。民亦陰也。如

二之未有與言小人狂肆視君子無有當其許與者若與之則不剝之矣未有與終不可用從白文看出自難與諸家合○陽無絕之理數坤卦十月在剝與復之間以言乎前半月則剝而未盡之陽小雪以前也以言乎後半月則復而方生之陽小雪以後也朱子以一爻分三十分陰陽日進退一分二氣再無間息自然之理數也石渠曰剝牀以辨未有與也傷其亡友也所遇皆柔暗相與懷奸而濟惡

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復陽窮上反下而復於子貞下之元也從前閉塞今始回來故云剛反此時陽為主陰爲客由靜之動一元生意向上邊去自是亨通雷動坤順剛主柔從動而以順行邵子所謂陽在陽中陽順行也自入而出陽得時故出入无疾陽來漸盛故朋來无咎反復其道反而復其道若作陰陽往來於詞意不合七日指坤卦六爻即易緯六日七分之說漢儒用之坡公亦言坤至初九爲七日若姤若剝乃陽消之

日非陽反之日。惟坤陰含陽爲滋息之日。非消之日也。陽氣在貞中藏息。不過七日。復生七陽數。乃天行自然之理。所謂不遠復也。復見天地之心。天地以生物爲心。一向窮陰閉塞。生意都不見了。只到復時。天地生生之心。方才見得。雖朕屬幾微。而資始之理已具。時尙收斂。而發育之氣已該。邵子曰。冬至子之半。天心無改移。一元初動處。萬物未生時。元酒味方淡。太音聲正希。此言如不信。更請問庖羲。坡公曰。意之所向謂之心。方其消也。五存而不足。及其長也。甫一而有餘。合觀程朱主動之旨。益信只是陽甚微。聖人教人安靜持養。以順天時。俟其自盛。然後能大。故先王閉關息民。齋戒寧息。是保養身心。順助天地大道理。譬之萌芽。然保護他生意完全。才發得盛。若及其萌芽而擾之。則生意傷矣。本義引月令。說到身上。卽初爻象指也。○初九復之先。故言不遠復。无祇悔。與无悔。異有工夫。蓋陽初慎養。速與擾皆足滋悔。從容漸積。使元善之根以靜而寧。滋息之意以生而遂。无至於悔。故元吉。如月令掩身去誘。禁欲安性。正修身事也。諸家以改過言。俱未合。以下五陰。以順從爲復。蓋陰以退爲復也。六二居中比九。以安靜從陽爲復者。下仁從陽也。陽生生仁也。休字最好。靜也。順也。後而得主。下也。六三不中處動。復而不固。有頻失頻復之象。失則厲。復則无咎。又震能改也。復主動。過動則得失半。故大象謹之。有以也。六四處羣陰中。獨與初應。可謂喪朋得主。能從剛正之道也。六五以柔居剛得中。志貞體正。敦固於復。无失。則无悔矣。中以自考。虛也。敬也。復之所以敦也。上六陰居亢極。獨主羣陰。至與陽戰。故終凶。災外至也。皆自作也。不克征。不克行也。十陰數之極。言終也。陰與陽戰。反君道也。在國則驕君亢戰。

而凶。在身則天君迷忒而凶。陰何能行哉。○丙戌三月八日。臥日下。思復上爻義象。因悟曰。十月純陰。陰藏无用矣。到冬至子時一復。而天心見。不獨陽爻本身反位元吉。即諸陰爻一齊都有生意。蓋獨陰不生不行。得一陽來。大家含有陽意。方撥動機械。故皆言復。即陰中亦有生機之復也。二休。四從。五敦。所謂中柔陰之正氣也。三雖亢而在下。未甚也。所以頻失頻復。雖危无咎。獨至上六。則陰拗亢執。迷之甚矣。不以從陽爲復。而以怙陰爲復。故曰迷復。用行師。特陰黨盛也。用罔必敗。國君即上六也。坤爲國。上爲君。以其主陰而戰。故以國君歸之。以其亢迷凶憤。故終凶而不能行也。所謂陰之戾氣。終無用的。象言反君道者。君道以陽主陰爲順。以陰亢陽。非反君道而何。○十一月陽氣生。陰尙盛。卦言亨。論陽之復也。象言閉。順時之道也。順時正成。陽之長也。故復見天地之心。濂溪貞上說。註就寂靜上說。都是一樣理會。而程朱向動邊說。因陽復已屬動體。味卦旨也。須於邵詩上看得合。而象象無餘蘊矣。崔子曰。雷陽也。不曰陽而曰雷。象陽在陰下也。子月陽生地中而長。春之震擊。即此一陽之還者。此時雷已成了。看震象自得。尙待時而出地。故君子亦養之以待時。看月令。而卦象之義都合。○月令仲冬之月。日在斗。昏東壁中。旦軫中。律中黃鍾。黃鍾。陽律之首。陽氣施於黃泉。孽萌萬物也。冰益壯。地始坼。鷗且鳴。夜鳴求且虎始交。天子居元堂太廟。飭死事。命有司曰。土事毋作。慎毋發蓋。毋發室屋。及起大衆。以固而閉。地氣沮泄。是謂發天地之房。諸蟄則死。民必疾疫。又隨以喪命之曰暢月。是月也。命奄尹。申宮令。審門閭。謹房屋。必重閉。省婦事。勿得淫。雖有貴戚近習。毋有不禁。乃命大酋。酒官也。秬稷必齊。麴蘖必時。湛熾必潔。

水泉必香。陶器必良。火齊必得。兼用六物。大會掌之。毋有差貸。乃命有司。祈祀四海。大川名源。淵澤井泉。是月也。農有不收。藏積聚者。馬牛畜獸。有放佚者。取之不詰。山林藪澤。有能取蔬食。田獵禽獸者。野虞教道之。其有相侵奪者。罪之不赦。是月也。日短至。陰陽爭。諸生蕩。君子齋戒。處必掩身。身欲寧。去聲。色。禁者。欲安形性。事欲靜。以待陰陽之所定。芸始生。荔挺出。蚯蚓結。麋角解。水泉動。日短至。則伐木取竹箭。是月也。可以罷官之無事。去器之無用者。塗闕廷門閭。築囹圄。此以助天地之閉藏也。

三三

乾上 震下

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。象曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。初九。无妄。往吉。象曰。无妄之往。得志也。六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富也。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。九四。可貞。无咎。象曰。可貞无咎。固有之也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。上九。无妄。行有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

天雷動以天也。動以天。故无妄不期然而然。史記以爲無望。猶言無妄想也。所以爻言无妄之災。无妄之疾。无妄行有眚。言皆无心。中事純任天者也。人到忘私任真。已化而遊於天。在己那有不正的。故元亨利貞。利天命之正也。命正則亨。命不正則窮。譬之天雷。忽然相值。非意想所及。故象言天下雷行。物

與无妄言相應而不相期。上動下竦。相與无妄。純乎天者也。剛來主內。志正也。動而健。行正也。剛中而應。應正也。所謂動以天。純乎自然。無一毫私意。期望於其間也。其匪正有眚。如驚聲怒氣過於太虛。君子處之。謚如也。不利攸往。靜也。定也。靜則正。動則違。天命不祐。何處行得。先王以茂對天時。順育萬物。因乎自然。無所容心。古帝王後天而奉天時。靜正調變。用此道也。○初九剛主於內外。無繫應。素位而行。不願乎外。焉往而不得志哉。六二柔中比剛。志行正也。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。不耕穫。不菑畲。全無營爲圖度。無所爲而爲。安往不利。未富陰虛。無欲富之心也。无妄也。六三以陰居陽。遇位不正者。故云无妄之災。行人得牛。邑人遭詰。豈意想所及。不言凶悔咎者。无妄之災外也。九四陽剛居柔。無所繫應。其所處可貞。得守其志者。固有之。食舊德也。總一无妄也。九五剛中居尊。與二應而无繫。无妄之至也。此而有疾。如浮雲飛電。於己何有。靜以俟之。自來自去。故勿藥有喜。若藥之。則無事生事。反自傷了。淨名云。彼自無瘡。勿傷之也。上九无妄行有眚。正卦言匪正有眚也。上九乾之窮。非乾之正。乃天道亢變之候。无妄之行。乃適逢之。不言咎者。時也。此時不行。亦災。然動不如靜矣。象義曲而明。○彖略言應。爻不取應。故无妄之善。三陽剛正也。得位時也。无應虛也。初九健而動。動而虛。又得位也。六二比剛而位中也。六三不剛不中。位之厄也。故災震性動而健。一无妄也。九四體剛正也。无應虛也。位雖非中而不亢也。九五剛中。德位俱正也。上九剛正而位不正。又應三也。故行有眚。當卦之匪正。不利往。○此卦反復數日。味得天雷之義。而全卦顯白。不免於諸家未合。○无望意。漢來皆主之。馬季長鄭

康成、王子雍皆同。○其言匪正屬天命。劉習靜、李卓吾全而弱侯看此卦全善。遂盡无妄之旨。

三三 艮乾上

大畜。利貞。不家食。吉利涉大川。象曰。大畜。剛健篤實。輝光日新。其德剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食。吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。初九。有厲。利已。象曰。有厲。利已。不犯災也。九二。輿說輹。象曰。輿說輹。中无尤也。九三。良馬逐利。艱貞。日閑輿衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。六四。童牛之牯。元吉。象曰。六四元吉。有喜也。六五。豶豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也。上九。何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

大畜。山畜天。山何能畜天。剛不能制剛。制剛者柔也。艮一陽二陰。高明柔克。故以柔道制剛。而剛爲所制。其德剛健篤實。以止厲剛。以剛受止。畜積深茂。神明肆見。輝光日新。而其德無窮。剛上而尚賢。艮上九也。與下乾同德合志。故尚也。艮體上剛下柔。外實內虛。以巽德養賢。不事嚴削強勇。而剛者柔。健者下成就人才。如金受範。如土受型。其道大正。即剛健篤實輝光義也。是以能養賢。使不家食。成濟川之用。應時成亨。畜大亨亦大。皆從貞中來。故卦言利貞。其象則天在山中。山外實中虛。天在地下。則山中空處即天也。義爲止。爲聚。爲養。君子多識前言往行。夫前言往行。窮覆載也。識心也。慎思明辨。以畜其德。剛健篤實輝光之旨盡此矣。畜陽所畜大。艮畜畜者大。故爲大畜。註曰。凡物既厭而退者。弱也。既榮而隕者。薄也。大畜陽剛貞固。用乃不詘。道之所以大行而亨也。○別卦陰陽取相應。此則相畜。取止義。

惟九三、上九、畜極而通。不取止義。初九爲六四所畜。時未可以往也。往則厲。已則利。子夏傳曰。居而俟命則利。往而違上則厲。艮險。故言不犯難。九二爲六五所畜。以其處中能自止不進。可謂曰知中何尤焉。朱氏曰。初剛正。二剛中。四五柔也。柔能畜剛。剛知不犯而止之時也。夫氣雄九軍者。或屈於賓贊之儀。才力蓋世者。或聽於委裘之主。予曰。惟如是也。剛能知柔。何往不利。柔能用剛。道乃大行。畜之義所以大也。九三與上同志。畜而通。故良馬逐。從畜得通。思艱志正。又曰。警戒。閑習與衛。故利攸往。考工上與六衛。戈也。人也。受也。戟也。矛也。軫也。六四六五以柔道畜陽。畜之善者也。牯童牛。制暴於預也。愛人以德。故可喜。牙積豕。制剛於弱也。義同四。終得其用。故有慶。書曰。牯牛馬。圉防逸也。爾雅曰。豕子。豬。獠。積。蓋積豕。獠豕。豕子也。埤雅曰。以杙繫豕。謂之牙弱。侯所考甚悉。艮一剛在前。有牯牙象。坡公曰。凡物有以相德曰喜。施德獲報曰慶。上九畜得其通。養得其用上。以一陽際亨。下引三陽同升。諸公翱翔天路。是身任賢路之通者。以羣賢之亨爲亨。故其道大行。下之騏驥。聘於康莊。上之吉慶。被於天下。應乎天而時行。故曰大畜時也。何與何。校何字同。九三上九皆乾類。故爲良馬逐。

三三
艮上

頤貞吉。觀頤。自求口實。象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤君子以慎言語。節飲食。初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。六二。顛頤。拂經于邱頤。征凶。象曰。六二征凶。行失類也。六三。拂頤。貞凶。十

年勿用。无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。六四：顯頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：顯頤之吉，上施光也。六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。上九：由頤厲吉，利涉大川。象曰：由頤厲吉，大有慶也。

頤，養也。養正則吉，故利貞。觀頤，觀其所養，自求口實，觀其自養，得其正則吉。動於私則失，頤養之義矣。又言天地以時養萬物，雷生之，艮成之，聖人得時，則養賢以及萬民，利天下而非以自私也，正也大也。故言頤之時大矣哉。若非時，則君子靜以自養耳。安能及物？卦象二陽包四陰，陽實能養，陰虛不能養，故下上四陰多求養於二陽，然上止下動，上施下受，故下三爻爲自養，上三爻爲養人，自養之所以凶，以震性動，動皆累於欲，雖陽亦凶。養人之所以吉，以艮性靜，靜則得其正，雖陰亦吉。此卦繇之所以言貞吉也。君子觀頤之象，以慎言語，節飲食，以養德也。養之大者也。先儒云：禍從口出，患從口入，慎之節之貞之謂也。○初九時淺位下，不當養人之任，爲靈知自養之龜，而乃躁於動，舍爾陽明靜懿之貴，羨四陰欲朵頤之養，養小失大，凶孰甚焉。龜有靈德，伏而食氣，潛而不志於養者，取象初陽最好。初雖四應，舍陽卽陰，輕內重外，附上欲羨，甚可賤矣。朵頤，頤之在上而垂者，口體之養也。六二陰柔動體，不能自持，比初求養於初，以上下下，顯頤也。拂經以求養于邱頤，附上九也。往而得凶，自養之道，宜靜正自安，乃亂於欲而下媚上，援失同類而干非其道，故凶。四陰爲類，二陽皆非應也。失身莫大焉。六三陰柔，不中不正，小人之亢者，公然拂違自養之正道，而肆志於利，悖理求祿，簠簋不飾，永爲人所鄙賤而勿

用者。鄙夫之躁。凶不待言。十年陰數之盡也。六四大臣以養人爲責者。艮爲止。爲覆。爲施。上頤之義也。居上求初以養人。以上下下。亦爲頤頤。而養人志公則吉。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐求而繼也。養民若不足。欲而不貪。何咎。故象言上施光也。六五當頤之時。而居尊位。養天下者也。陰柔不能養民。而賴上九以養之。故拂經。然上九師臣之位。陽剛之德。能居貞信任以養民。天下亦被其福。終不可涉大川。以質柔也。程傳謂成王以之上九以剛居上。爲君倚任。以養天下爲己任者。是物皆由之以養。故爲由頤。然任大責重。一民之飢。我飢之。一民之溺。我溺之。厲而吉。故利涉大川。大有慶。天下萬物皆蒙利賴。養之大爲何如。伊周當之。○黃成孫曰。易上艮下震曰頤。艮止靜。故三爻吉。震躁動。故三爻凶。非艮吉震凶也。頤之道。吉於靜而凶於動也。今夫外徇者內喪。故頤之剝曰。舍爾靈龜。觀我朵頤。逐夫末者。其本必顛。故其損曰。拂經于邱頤。以其所以養害其所養。則弗能爲也。故其責曰。拂頤。十年勿用。瞋而坐者。見乎四海。馳而視之。不睹乎車之下。則靜者常察也。故其噬嗑曰。虎視眈眈。其欲逐逐。當其不可爲而不爲。則其不爲之也功。故其益曰。拂經居貞吉。不可涉大川。唯天下之至靜爲能動。故其復曰。由頤厲吉。利涉大川。皆躁動失而止靜得也。夫天地上動下止。物惟頤則上止下動。震不自動。繫於上而後動。故動不自動。其靜者動。靜不自靜。其止者靜。夫能止其所止。則頤之道盡矣。

三三 巽下兌上

大過棟橈。利有攸往。亨。象曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之

時大矣哉。象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。初六：藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，過以相與也。九三：棟桡凶。象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。九四：棟隆吉，有它吝。象曰：棟隆之吉，不桡乎下也。九五：枯楊生華，老婦得其士夫，无咎。无譽。象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。上六：過涉滅頂，凶，无咎。象曰：過涉之凶，不可咎也。

大過，大者過，四陽居中過盛，二陰不勝其重，有桡敗之象。然其時則君子有爲之時也，救敗治桡，利往乃亨。但陽已過矣，可以柔濟，不可以剛濟。剛過而中，言雖盛而居柔，則剛中也。含悅履順，柔順以行也，利有攸往，乃亨。言不可亢也。見得此等大過，自是天的時數，當其時，適其事，雖大過而不悖於道，所謂剛中巽說之行。如堯舜禪受而訟獄謳歌攸歸，湯武征誅而僂后迎歸，恐後皆千古不經見的事，而因時用中，應大運，起大業，剛柔微彰，經權常變之間，間不容髮。故曰：大過之時大矣哉。是以君子當大過之時，有非常之事，用則獨立不懼，不用則遯世无悶。譬木在澤中，澤雖過於木，而木不仆，當之者其周公顏子乎？此所謂大過人之行也。洩水司馬氏曰：大過，剛已過矣，止可濟之以柔，不可濟之以剛也。故大過之陽，皆以居陰爲吉，不以得位爲美。○初六以柔承剛，錯諸地而可矣，必用藉，用柔毛，用白，慎之至也。慎斯術也以往，又何咎？九二以陽居陰，剛而中也，比初六，能下而求助也。以陽比陰，爲木近水，以九二比初六，爲長陽得少陰，木枯而根生，廢可興也。身老而妻壯，衰可扶也。持是道以救大厦之顛，何患不起？故无不利。過以相與，權而得正也。文王後天卦以震兌相對，居正，生物之用也。琨表云：生繁華

於枯莢。謂枯根也。鄭元亦作莢。稊同。九三、九四、居中。棟象。九三以剛居剛。過剛則折。故稊。且下棟受柱。下虛。則不能勝其重之象。不可以有輔。言剛亢自用。遠中失人。不可以扶持也。九四上棟也。以陽居陰。剛而不過。以棟承椽。隆然而高。下乘二陽。則實。故不桡乎下也。有它客。未弱也。子夏傳曰。非應。稱它。此剛中之吉也。九五以陽居陽。无中和之德。而爲亢復之行。比陰。則水中之木。比上陰。則士夫之下老婦。故枯楊生華。不可久也。老婦少夫。事可醜也。雖陽下陰上。配合之常。不足爲咎。而妻衰夫厭。生絕欲。滋又何譽焉。過之失宜者也。文王後天卦。以艮巽相對。居偏。非正用也。上六居過極之地。才弱不足以濟。而志在濟難。力不從心。見危致命。雖凶无咎也。若獨立不懼。則剛柔經權。起非常之原。遯世无悶。則知幾養晦。有明哲之用。君子有爲之道。在彼不在此。此則節取焉可也。

三三 坎下
坎上

習坎有孚。維心亨。行有尙。象曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。象曰。水流至。習坎。君子以常德行。習教事。初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎坎。終无功也。六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋二。剛柔際也。九五。坎不盈。祗既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也。上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。象曰。上六失道。凶三歲也。

水之德。恆言漸也。謙言下也。信言遇險而不失其性也。此三者。皆有孚之道也。誠也。水之行勞。盈科放海。其進日大。功也。水之四陰外護。二陽居中。有星拱拱列。小民衛主之象。用也。君子觀二陽中實之義。體水之德。爲有孚心亨。所謂流而不盈。行險而不失其信。身困心亨。遇險心貞。忠信以涉風波。所以處險也。觀四陰險陷之象。則法天無形之險。設政教等威。以防凌僭。法地之險阻山川城郭。以備不虞。此其道王公以非常之備。制非常之變。用之有時。天地且不廢。而况人乎。故曰險之時用大矣哉。涑水司馬曰。水之流也。習而不已。以成大川。人之學也。習而不已。以成大賢。故君子常其德行。自治也。習其教事。治人也。○水性陽內陰外。故外闢內明。初上二爻皆不吉。初六陰處最下。爲柔邪不正之人。習行險事。爲機械變詐。而自納於密井者。下流之居。正此輩也。故曰失道凶。九二剛中。處患難而能自保者。剛則才足自衛。中則動不失宜。但處重險之中。上無應援。未能自出。求小有得。以自濟也。文王以之。六三當上下險之間。坎而又坎。欲前則首枕夫險。欲退則入於密陷。勿用。言不可行。徒勞无功也。六四處重險之交。當大臣之位。與九五剛柔相濟。正相與以成濟險之功者。樽酒貳簋。無飾也。用缶。質朴也。一以誠信納約。結於君。所謂孚也。自牖。自君心所明。以道之終。相得而无咎也。坡公曰。同患者不約而信。眞質之至。不爲簡。四與五之際也。九五一陽居中。又爲君象。具坎德之全者。坎不盈。恆也。漸也。不自盈溢。德之善也。祗既平。出險也。龍門之險。至孟津而平。莊子曰。平者水停之盛。言不湍激而橫溢也。蓋九五以恆德通險。得夷險之道。故无咎。中未大。言不盈也。上六陰亢。居險極而敗。小人僥倖於難中。而不自

悔者係於微經。置之叢棘。三歲不能改凶。九家易言。害人者。加明刑。能復者。上罪三年而舍。若三歲不能改。而出園土者。殺。故上六失道凶。三歲而亡也。微經。索也。坎爲叢棘。

三三離上

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。象曰。明兩作離。大人以繼明照於四方。初九。履錯然。敬之。无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。六二。黃離。元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日昃之離。何可久也。九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所容也。六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。象曰。六五之吉。離王公也。上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。象曰。王用出征。以正邦也。

離之爲物。至無而有。至柔而剛。其爲德也神。故麗大則大。麗小則小。麗得其正。則化生萬物。變熟庶類。麗失其正。則焦爛燬爛。無所不至。故利正而亨。蓋其卦內陰外陽。外強內順。內坤。象牝牛。外二陽。象畜。故畜牝牛吉。言柔順則亨。卽貞也。夫日月麗天。草木麗地。貞則明。貞則生。重明麗正。乃日月之所以行。百物之所以生。高明柔克。中正文明。聖人所以化成天下。用此道也。象明兩作。且且相承。其照無窮。大人以之緝熙其德。以照天下。創制立法。制禮作樂。享帝育物。靡弗暨焉。○初九。陽下而志上。若火之始然。日之始旦。雖在下無位。而踐履之間。已錯然璀璨於天下。而不可掩矣。但當動之始。吉凶悔吝所由分。故敬慎持之。則无咎。謹過於初也。六二。居大臣之位。有文明之德。處下而中。坤中正也。柔謙文順。臣

道之則故元吉。九三重剛不中。不能貞者。當日昃之離。不曰今我不樂。日月其逝。而爲鼓缶之歌。則嘆老憂貧。朝不保夕。而爲大耋之嗟。憂喜亂於胸中。爲造物所役。汨天和而累眞性。凶之道也。免此其衛武公乎。九四席重炎之勢。處近君之地。而乃剛燥妄動。其焰暴作。有突如其來之象。不戢自焚。故焚如死。如而爲衆所棄。誰能容焉。管蔡智伯以之。六五文明柔順。以履尊位。而下有突如之難。上有未正之醜。恐懼修省。若禍至之無日者。成王所謂閔予小子。遭茲凶閔。涕戚之象也。明以懼行。故吉。離王公言麗王公之位。憂天下之憂。貞吉之道也。上九剛明之極者。剛則能斷。明則能照。斷則威必伸。照則罪不濫。爲王者除元兇。以正四國之義。有嘉美之功。蓋獲其渠魁。匪及其醜類。功之善莫大焉。○上經終坎離陰陽之中也。坎正北。於時爲子。爲夜之中。而一陽生。離正南。於時爲午。爲日之中。而一陰生。故陰陽皆居中焉。爲造化根本。故上經始乾坤而終坎離。貴其得天地之中而爲易之用也。天一降坎中。在物爲水。在人爲精。精藏於體。水積於淵之象也。地二兆離中。在物爲火。在人爲神。神寓於虛。火明於空之象也。坎中爲誠。離中爲明。明誠起於中。易之妙用。古聖賢之心學也。

易經增註卷四

下經

胡氏曰。說卦言天地卽繼以山澤。卽言水火風雷。而又終之以山澤。相薄者有貴於不悖。相射者有貴於相遠。惟通氣則兩言之不改。然則上經首乾。坤。天地定位也。下經首咸。山澤通氣也。位欲分。氣欲合。故山澤合爲一卦。又易八純卦六爻皆不應。泰。否。天地相應。故居上篇。咸。損。少男女相應。恆。益。長男女相應。既。未濟。中男女相應。故居下篇。咸以少男下少女。又應之至者。居下篇之首。然則天地造化之始。夫婦人倫之原也。

三三
兌上 艮下

咸。亨利貞。取女吉。象曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。初六。咸其拇。象曰。咸其拇。志在外也。六二。咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。九三。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰。貞

吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。九五。咸其脢。无悔。象曰。咸其脢。志末也。上六。咸其輔頰舌。象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

澤山形。比氣通而體虛。則外注也。上說下止而剛靜。則柔順也。所謂交而得其正也。咸。感也。不感則獨。其何以爲咸。故咸之亨。以貞利取女也。男女相感之篇。莫如少止。則感之專。悅則感之至。所謂誠然之情。動乎天。而不容僞者。止而悅。感之德也。男下女。禮之正也。人倫之始。生物之本也。故天地感以交。而萬物化生。聖人感以誠。而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見。情者。天地萬物之生機。動於不容已。感則生。不感則息。非感其何以見之哉。所以交象自拇以上。腓。股。脛。腠。舌。無一不感者。此以男女之至情而立象也。蔡中郎協和昏賦。乾坤和其剛柔。艮兌感其股腓。最爲得之。交象取靜不取動。然亦不甚咎動。有不言吉咎者。蓋感則動。動則應。皆天地萬物之自然。而惟不欲其躁以邪耳。李卓吾。焦弱侯。能見此意。象以虛字當咸。最妙。人心之寂而能感者。虛故也。虛則靈。而感應之機神。實則繁。而感應之機窒。故君子致虛。虛者。道之源也。所謂何思何慮。感而遂通天下之故。男女得之。則交以正。而精神有專一之孚。聖賢得之。應天下。則思不出其位。而屈伸變化。歸於自然。咸去心而言感。有以夫。爻言感。取象於身。拇。足。指。所以履也。腓。脛。膕。所以行也。股。隨腓而動也。思者。心也。脢。喉。梅也。動而迎。飲食以嚙。語則噎。輔頰口也。所以言也。艮下爲趾。兌上爲口。心則職夫感者也。男女之感。近取諸身。而因象以寓得失。則爻與卦象不必合。而利貞則一也。○初六。凡人有感而動。則先見於足。而拇其在下最前者。

故爲咸其拇。拇所以履也。而不能行。志在外。應九四也。志在外。而拇動。亦其機之不容已者。六二咸其腓。則動而行矣。艮以止。咸爲靜專。故往凶居吉。以其中。故順則无害也。陰而能靜。順之道也。九三九爲剛爻。主艮在二陰之上。其象爲股。夫體靜而神交者。咸之正也。三之剛爻固欲止。而初二莫之聽者。往從其配也。見配而動。雖三亦然。是以咸其股而亦不免於隨也。以陽不自主。而志乃隨人。所執卑下矣。故往爲吝。或曰。親迎非歟。曰。禮也。此則取象以喻感也。所以形心也。九四心之位也。所以感也。故不言感而言貞。貞則心止於符。无心於感。止而虛靜。而正有自然之亨。復何所悔。故曰未感害也。言未交於感之害也。聖人於此欲盡人情。又言動於感。則憧憧往來。不勝其擾。朋從爾思。繫於類而不釋。未爲光明大正之道也。九五與上比。咸其脢。志欲宜也。脢不能言。故亦無悔。而賴上以宜之。故曰志末也。上爻末也。上六咸其輔頰舌。夫咸之道利貞。感爲至誠。何待於言。感爲真心。何能不動。言之在咸。亦所不廢。而脢口說特言則末矣。咸之六爻。以其在感。故欲其貞。以其處感。又不能不動。天地萬物之生生於動。言情則其動也。出於所誠。然亦烏容已。聖人列其象以存人情。示之貞以符天則。故六爻亦未嘗直斥其凶。思深哉。○憧憧往來。思役於物。而物之朋類從思愈劇。不勝其擾。故天下何思何慮。屈伸變化。隨時而應。則感之善。所謂虛也。○三復咸恆。而歎齊家之難也。天地萬物之情。人之情也。情之至者。莫至於陰陽。故於其所感所恆。而見天地萬物之情。情者。動之真機。不可強不能僞也。咸。人道之始。其義交。而其感應也。神。神。故速也。恆。人倫之序。其義正。而其健順也。常常。故久也。咸取諸虛。而惡其繫恆。取諸

中而惡其偏。偏則不中。不中不能恆。繫則不虛。不虛不能咸。卦善而爻皆未善。情之變也。聖人以六爻發揮。旁通其情。而示之義。以爲教也。聖人教人於動之中。防其吝悔。不能以悔吝而廢其動也。然則征夫寡婦。幽閨繫繫之思。詩不取其正。歟。曰。此恆所謂從一而終也。思之正也。易言咸恆之道。以責陽也。夫爲妻綱。君爲臣綱。父爲子綱。君子以天地萬物之道。治天地萬物之情。於家齊。而天地萬物之化在是矣。甚矣齊家之難也。○於咸。盡感之義。於恆。盡久之義。以應天下皆是物也。○繫。易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者伸也。屈伸相感而利生焉。尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

三三 震上 巽下

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。象曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。象曰。雷風恆。君子以立不易方。初六。浚恆。貞凶。无攸利。象曰。浚恆之凶。始求深也。九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。象曰。不恆其德。无所容也。九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦

人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。上六振恆。凶。象曰。振恆在上。大无功也。

男女正位。終身不易。居室之常。故恆繼成。恆亨无咎。以貞也。貞非固執不通。利有攸往。隨時處中。故恆也。象言剛上柔下有序也。雷風與巽而動。剛柔應。情通也。故恆。又舉卦詞亨无咎貞而言久於其道者。見非其道未有能久者也。道中則正。正未必中。故刻與躁不可久也。正而不恆。恆而不正。不可久也。恆矣貞矣。陽從陰柔。失義不可久也。故齊家之難通於天下國家。是道也。天地所以久而不已也。利有攸往。終則有始。剛柔之道。常而變。變乃通。靜動相生。日月貞觀。久照而并行。四時變化。久運而歲成。聖人剛柔動靜。變化合中。循環不息。而天下化成。皆久於其道也。觀其所恆。而天地萬物之情可見。恆。恆也。所恆道也。陰陽性情相交。以正以順。而生成不息。一動於誠。然而不容已。中正以亨也。苟非其至情。久則厭矣。象言雷風恆。雷風至變也。而剛上柔下。剛出柔入。陰陽正性。變而不失其常。君子體雷風之象。雖酬酢萬變。妙用無窮。而其所立有卓然而不可易之體焉。○初六陰性刻。故初取巽之入。浚。浚井。深入也。初於位爲下。於事爲端。於交爲淺。又應在九四。震性動而上。非相合者。乃以陰暗之質。膠執自是不達時勢。深以常理求之。務爲削厲之行。不留餘地。人未有能堪者也。天下有一種陰刻人。遇事便深求。自以爲是。牢不可破。世亦有稱之者。往往無後。彼自傷其生機。天亦不生之。故刻之禍甚於躁。九二以陽居陰位。中處下。恆而中者。故不著。所以然。但以爻明悔亡。從爻見得。象言能久中。陽能久陽而居中。能久中也。巽陽得中。應五有協贊之宜焉。九三陽性剛。故三取巽之躁。又爲進退不果。處上下之間。

當雷風之交動而无恆。二三其德。取辱之道也。忽忤驕忿。父不能安其子。初正終譎。友不能孚其朋。雖貞亦吝。又誰容焉。九四以陽居陰。非其位也。震爲動。爲大塗。有獵象。下巽。禽象。應初六陰虛。不比師。六五之應剛。安所得禽乎。恆於遊敗。恆非其道。往何功之有。六五恆其德貞。執德不變。可謂端一。在婦道則可。夫子位上居尊道。以義制恩。以剛制柔。威權自主。好惡不偏。齊治均平。皆是道也。從婦小之債事。大之牝鳴。凶莫大矣。上六處動之極。又位乎上。夫靜爲躁君。安爲動主。安者上之所處也。處上好動。妄意要功。一意振作。以行其躁。擾大无功。言有喪也。陰躁妄動。必階之厲。除九二而外。皆久非其道者也。

三三 艮下
乾上

遯亨。小利貞。象曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。初六。遯尾。厲。勿用有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃牛。固志也。九三。係遯。有疾厲。畜臣妾。吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。九四。好遯。君子吉。小人否。象曰。君子好遯。小人否也。九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。上九。肥遯。无不利。象曰。肥遯无不利。无所疑也。

遯卦二陰漸長。四陽退氣。以其爲退氣之卦。故曰遯。然其時陰長而尚微。陽退而猶勝。君子以遯之道用其行。則亨。小人在長而能貞。亦利。以剛得位而應陰。尚有制。君子審時度勢。以晦用明。以柔用剛。初若不見此之爲退氣。彼之爲浸長。照舊相與。與時偕行。遯也。乃所以妙行。行也。乃所以濟遯。善藏其用。

行權志正。強此之衰。遲彼之進。所以爲亨。所以爲時義之大。若消長才分。一齊便去。聖人決不若是數人也。孔孟是個樣子。小利貞。浸而長。言在下陰浸長。上有四陽勢盛。戒以利貞。猶否之言貞吉也。聖人於小人。只到放肆時。才不屬望。若陰還有制。終是可挽回。救正得一半。肯遂罷手。此三才所以不偏重也。崔後渠曰。天下有山遙望之。若相連及。登山顛。山自山。天自天。何曾相及。取義甚妙。故君子待小人。詞令卑而不親。笑貌順而不黨。權勢遜而不爭。言論和而不同。絕無壯於填。倖於色者。其自待也。其法不道。非禮不履。其德既高。其心自服。其檢既密。其伺自消。不惡者。待彼之禮。嚴者。律已之道。以此遠小人。即可感小人。即可用小人。當世道平陂倚伏。是何等關係。君子以此持國家治亂安危。是何等作用。故曰。遯之時義大矣哉。○初六非遯者。以在遯之下。猶尾然。志欲上逼。當陽之強。故厲。戒以勿用。攸往。不往何災。小貞利也。六二陰柔居中。與九五應。見人去已。執繫之而不舍。以固正人之志。如執之維之。使不得解脫。艮性止。又爲指。坤爻牛。中色黃。小人處得其中。尙知有君子而附之者。故九五以爲嘉。而象辭以爲應也。九三以陽爻主艮。下比二陰。原與同體。未免係戀。故爲係遯。如同體疾憊然。艮性靜止。若能以陽畜陰。爲畜臣妾。有術以制之。使爲我用。消其凌逼之心。則吉。蓋畜與係不同。係則我爲彼係。畜則彼爲我畜。委蛇駕馭。小人在其包容中而不知。若縫侯梁公之於呂武。制伏使不爲變。豈可使當大事哉。剝之五。以宮人寵。遯之三。以臣妾畜。皆以能用小人爲吉。九四好遯。言與初相應。交好君子。小人未有嫌隙之時。便能知機善藏。不昵情好。用意在不卽不離之間。以行其遯。使我的主意不忌於它。

而嘿以用之。此惟君子能之。小人陰呢。又无識无量。不能然也。九五受六二之應。若隨九五孚於嘉者。在嘉而遯。主靜而正。迹與小人伍。而心不亂乎小人之羣。不露形迹。不動意氣。養晦靜埃。用意在不激不隨之間。要不失其志之正。凡陰不至剝陽。陽猶得畜陰。以此也。且以見正志之陽。非六二之所能固也。遯而亨。莫吉於此。上九以陽剛居卦外。原不會掛名利之場。无應无係。超然肥遯。山林城市。无入不得。又孰得而疑之。其巢許之流乎。嗚呼。此之无疑。則四五之有疑可知。故遯之時。義之大在四五。不在上九。○回朔白文。當用註疏。不用本義。王畿曰。君子不惡而嚴。言遜行正。貌和中剛。小人欲詆无隙。欲玷无瑕。懷然若天之不可犯焉。上以四五乾交。臨初二陰爻。其象也。卓吾曰。君子无一日不遯。况在小人浸長之世。可想其義。

三三 乾下
震上

大壯利貞。象曰。大壯大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。象曰。雷在天。上大壯。君子以非禮弗履。初九壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。九二貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決不羸。尚往也。六五喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。上六羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

大壯陽壯也。柔不能壯。剛則壯。剛而不動。亦無以見其壯。惟乾內震外剛。氣發於上。剛而動。故壯也。壯

則戒盛。故利貞。大壯利貞。大者正也。大而正。則不用其壯。而壯乃大。小人所以相安。君子所以久盛。國家所以持盈保泰。皆此道也。故以正爲大。而天地之情可見。天地生機。所以流動充滿於兩間。皆順時而動。行乎其所當行。正也正。故不悖不害。而四時亨。若驕陽伏陰。皆不得其正。不正未有能大者也。故象以乾之制制私。以震之威威已。非禮不動。君子所以善全其壯也。輔嗣曰。未有違謙越禮而能全其壯者也。故陽爻皆以居陰爲美。以不用壯爲貞。○初九以陽居下。去震尙遠。宜正而靜。乃矢其心之无他。遠時躁進。爲壯趾之象。其征必凶。雖有陽實之孚。必致困窮也。九二以剛居柔。得中。故居謙守正。而吉。以中柔嘉維則。不亢也。九三以剛居剛。過壯矣。小人用壯。恃血氣以逞。其麗於法。宜也。君子不能容治之過甚。遂欲以一網盡之。如是。則雖正亦厲。有觸藩羸角之象。羊剛物。象九也。上有震一畫當前。藩象也。從來小人之禍。君子治之過嚴。以正敗者多矣。故曰。小人用壯。君子罔也。言君子有以激成之也。九四在三陽之前。震之初。宜進者也。以陽居陰。不極其壯。故動而貞吉。悔亡。陰在前。虛。故藩決不羸。坤爲大輿。一陽亘其下。爲輹。又震爲大塗。皆利往象。蓋體剛用柔。當可行之時。而以鎮定出之。以正爲壯。其壯莫摧。故壯于大輿之輹。尙往而吉也。六五柔居剛。柔中也。四陽上進。遇之而失其壯。故喪羊于易。夫以陰位陽。又乘陽。其位不當。故不用剛。而用柔。一以巽順和易之德。調伏衆強。使羊无所用其觸。蓋止動之方。抑強之術。以柔制強之善物也。老子曰。馳騁天下之至剛者。柔也。漢文帝以之。上六陰居動極。位亢而躁。質柔而暗。不能詳審時勢。有羝羊觸藩。不退不遂之象。動之不審。進退維谷。若知難而慎。

審則咎不長矣。震動能改。又有此象。總之四陽在內。陽德正亨。諸君子得志行道。自是顯盛之時。聖人反復諄切。不過欲以善成其壯耳。故雜卦曰。大壯則止。言貞也。言不可過也。天道也。人事也。一也。故初特孚。卽以孚窮三特正。卽以正敗。二中則靜而吉。四貞則動亦吉。上以陰觸陽而困。三亦以陽觸陰而困。則大壯之戒動甚哉。○神珠云。壯以氣言。正以理言。天地之氣不正。則爲驕陽恆燠。人心之氣不正。則爲暴戾恣睢。必理氣合一。方可言大。故曰大者正也。○大壯二月卦。若三月爻。便不稱大壯了。

三三
離上

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。象曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。象曰。受茲介福。以中正也。六三。衆允悔亡。象曰。衆允之志。上行也。九四。晉如鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

晉取明進二義。坤臣道曰。君象。坤進上瞻離曰。有諸侯享王之象。離明下照坤土。有天子下交之象。坤附離取順。離乘坤取柔。柔進上行。離也。離之所以爲離者。柔也。離性本上。聖人南面臨御。以之下有順麗之康侯。上有柔中之明主。主臣合道。相得益彰。是以臣受蕃錫。君隆晝接。極盛之際。會也。蓋君德主剛。惟晉不主剛。以晉爲朝出之日。故明而不虛。燭而不察。淑而不烈。日之明。不盛於滿。盛於朝。君之明。

不盛於剛。盛於柔。日滿則傾。朝則升。君柔則容。剛則窮。以離體明。用剛柔乃善耳。所以主臣柔中合德。以九四不正之剛。間其中而厲者。卽六五容之而愈覺其厲。上九剛克之伐。无咎而吉者。卽不可已之功。而亦吝。若曰。文明順德之日。不宜見此也。周之成王。漢之文帝。以之。以大有對看。則日之麗乾麗坤。享貞分量具見。故雜卦云。晉。晝也。言得時也。聖人一字有許多蘊蓄。周官校人。天子十二閑。馬六種。邦國六閑。馬四種。凡朝覲會同。毛馬而頒之。大行人。公之禮。三享三問三勞。又覲禮。延升一也。覲畢致享。升致命二也。享畢王勞之。升成拜三也。康侯安民之侯。非功侯也。君子自昭明德懋本也。心體本明。自明其明。聲色不邇。貨利不殖。緝熙敬止。卽極之於昭。光被百辟。觀光景從。亦自完其心量。自求重而所求乎人者輕也。○初六在下无位。須汲引而進。上與四應。四竊位蔽賢。故有晉如摧如之象。初則屹然自守其正。不畔援苟且以求進。而於人之未信。泰然處之。无所係累。故吉无咎。未受命。孟子所謂我无官守。則進退綽綽有餘裕也。六二以柔順之德。逢文明之君。在亨進之位。能居中守正。不以進爲喜。而以晉爲憂。位大心小。可以受庶馬三接之福於其君矣。王母六五柔尊也。言其王母同德也。德合於君。而君任之。曰貞吉。以順麗明也。六三在下卦之上。有侯象。和順之德。上下信之。故上進麗明而悔亡。志合道合。視罔孚異矣。九四以不正之剛。忝竊高位。處離明之下。負乘立見。故有虧鼠日下。惟恐人見之象。明主在上。鼠技立窮。子夏曰。虧鼠五技皆窮。剛不中正之象也。互艮爲鼠。鼠剛在前。喙也。荀子。蔡邕。皆以爲五技鼠能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能渡瀆。能穴不能藏身。能走不能先人。六五柔

中之主下皆順從。故悔亡。失得勿恤者。文明謙巽之主。虛已任賢。廓然大公。絕無計功謀利之念。以是往而有慶。不獨主臣休嘉。而天下被德禮之風。應侯順德。在柔嘉維則之主矣。故吉无不利。上九剛明之極。有晉角之象。維用伐邑。治不順也。危乃得吉。吉乃無咎。以貞而吝者。失道化无爲之治。而至勤兵征伐。於文明之道。未光大耳。或曰。此舉可少歟。曰。不可少也。柔中之主。自覺其吝。而人亦惜其有此。視大有有間矣。○晉以鼫鼠貞厲。爲日下鼠伏。畏明不敢動之象。義亦盡於斯。晉角柔極必剛。物寬必犯。天人理數之必至。若大有則无是。

三三 離上 坤下

明夷。利艱貞。象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。象曰。六二之吉。順以則也。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。象曰。南狩之志。乃大得也。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入于左腹。獲心意也。六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。上六。不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

明夷之道。時與人爲之。明夷地掩日時也。君子不能違時而能爲時。利艱貞。自晦也。惟能掩而不傷。是明夷之道也。是時也。夜也。紂之時也。是道也。孰能用之。用一卦之道者。文王也。用一爻之道者。箕子也。

文王用一卦。內文明。貞也。外柔順。艱也。晦其明。明乃不忌。以之夷。以之拯。以之順。以之吉。其用甚大。所以蒙羞里大難。而紂無所施其害。此文王掩而不傷之道也。箕子用一爻。同體之疾。不可去也。共辱之衷。不可白也。盡晦其明。與日俱入。吾存吾志焉。紂之晦。箕子偕焉。箕子之明。紂亦不能奪也。此箕子掩而不傷之道也。夫天則夜。人則寐。寐以養覺。與時偕息。若處夜而窮目以爭。是之謂不祥。何利焉。故變而不窮者。易之道。用而不窮者。易之人。君子象之以蒞衆。用晦而明。養明於晦。以爲體也。藏明於晦。以爲用也。冕旒垂目。黜纘塞耳。示不用也。用晦而明。乃大。若顯聽示明。物得窮之矣。此難以蒞衆。而況患難之中乎。○初九在下。无位。明於去就者。離之謙。當鳥飛垂翼。自戢也。于行。避也不食。窮也。有攸往。主有言。雖蒙議不恤也。當三在旦。不食之象。艮爲言也。君子以明避晦。義不食其祿也。程子以太公伯夷辟居海濱當之。六二處大臣之位。當明夷之時。文明之德。暗主所忌。夷左股。大臣象也。居者危。須拯者壯。拯用馬壯。則闕天之事也。拯之者。用晦以濟變。處之者。柔順以居心。柔而恭。淵而懿。臣罪當誅。而天王聖明。順以則也。言文王小心翼翼。爲臣子之極則也。吉凶中之吉。蒙難而不傷也。九三剛居離上。與上六爲應。有至明克至暗之象。日上則出。火上則然。向明觀兵。以救民水火。則得其大首。然緩其南狩而不疾者。昭其至正也。武之恭行天討狩也。勝殷殺紂。大首也。孟津遏回。不疾也。克相上帝。寵綏四方。得志也。難卦。明夷。誅也。其是之謂耶。六四與上六同體。以臣則腹心也。深得明夷之心意。知其暴虐无道。必亡天下。不可有輔。故出門庭而遠遁也。微子不諫。抱祭器歸周。以之。六五處坤暗之中。近至暗。

之君而有柔中之德爲箕子之明夷利貞晦其明以存其志佯狂就囚晦迹也飲酒失度晦德也外艱志正箕子之身可辱志不可易跡可晦明不可息以其明在內而不露所以爲貞也上六暗主之象下五爻明而晦暗主不明而晦失人君之則其惡貫盈故初登天后入地殞首以應天誅夷人者卒自夷耳終墜厥命宜哉○李卓吾曰象象兩言明入地中明夷取不見天日世界昏黑之象上六一爻正言晦也登天者入地紂所爲失道不法不明而晦之象也夫天地有晦明之時聖賢與時偕行利艱貞盡晦其明也艱貞之道莫著於文王莫苦於箕子自初九至六四皆文王之事初九之明夷文之遭繫也其象爲飛則垂翼傷也行則不食窮也往主有言讒也其被崇侯之譖而往者歟六二之明夷困於羑里也其象則爲夷及左股不可不拯不可不用馬壯拯是爲順人心合天則也故吉九三諸賢之所爲也獵禮大獸公之詩云獻獍于公九三獵取大首以獻於君不知者以爲疾知者以爲正也此閔天用拯之志所大得未易爲常人道也至六四而羑里出矣以此入君左腹獲君心意始得出門庭而成生還之事下三爻地下之日四爻出地上向之受傷至是始出也合四爻看文王之明夷則所謂利艱貞晦其明者具見之矣當其明夷雖以聖人未免入地下及其艱貞而用晦雖至暴可以獲心意而出地上熊南沙曰大難天下之難內難一家之難大難外難也惟外難可用晦入用晦出若內難則出不得入不得真難矣故箕子之明夷至於明入地中盡晦其明无明可見其所爲艱貞者至矣惟不露明所以箕子之明不可息此明夷之道惟文王箕子當之也○再考左傳卜楚邱之筮穆子也遇初九也曰

是將行而歸爲子祀。又曰：明夷，日也。故有十日，亦當十位。日上其中，食日爲二，旦日爲三。明夷之謙，明而未融，其當旦乎？故爲子祀。抑少不終，又曰：日之謙，當鳥。故曰：明夷于飛，垂其翼，飛不翔也。象日之動，故曰：君子于行，當三在旦，故三日不食。離，火也。艮，山也。火焚山，山敗，敗言爲讒。故曰：有攸往，主人有言。穆子之德小，何足當文王？然以文王之事驗之多合。○晉習鑿齒曰：後天圖南爲離方，日南至，則入地爲多，離坤遭爲火田殺獸之象。古者田得獸，皆以首計之，而上獸則公獻於虞旗之下，故爲得其大首。○王羲之曰：入于左腹，獲心意，爲人臣代君行間諜匿情之傷。如伊尹往來於湯桀之間，又似項伯之於項羽沛公，皆其類也。合觀之三爻，於文王合。○胡雲峯曰：姜里演易處之甚從容，可見文王之德，佯狂受辱處之極艱難，可見箕子之志。此一時文王因而發伏羲河圖之易，箕子因而發大禹洛書之疇，聖賢處患難，身繫斯文之重，不獨明一時，而且明萬世也。

易經增註卷五

下經

三三 離下
巽上

家人利女貞。象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父子兄弟，夫婦，而家道正，正家而天下定矣。象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。六四：富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。九五：王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相愛也。上九：有孚，威如，終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。

家人一家之人。父子兄弟夫婦在焉。而言利女貞者。夫婦人倫之始。閨門風化之源。丈夫有四方之志。門內則女德要焉。故天下以國爲內。國以家爲內。家以女爲內。風首關雎。刑先寡妻。淑女正位而內政齊。聖人牀第肅而一家之教行。又卦以長中女成。故言利女貞。象言女正位乎內。男正位乎外。二五也。

家以父母爲嚴君。四與上也。天地之大義正。則妻綱在夫。家人之嚴君立。則父爲家統。蓋女之正在男。男之正在父。父之正以身。身之正以言行。言行可以飾天下。而不可以飾一家。一正家而天下定。化之自內而起也。故風自火出。風之自在家也。明於內則順於外。處家之道也。文中子所取於明內齊外之旨也。君子言必有事。行必有常。樞機審則身誠。家正發邇見遠。以御於家邦。皆是物矣。是卦也以巽離二女處二四陰爻爲正。而上父初子。父子正也。二婦五夫。夫婦正也。上父四母。父母正也。五兄三弟。兄弟正也。長四中二。女之尊卑正也。家人陰陽上下之得位。莫不有善焉者。故彖指言之。而六爻皆吉也。○初九以陽剛之明。處家人之始。有防微之遠慮焉。蓋教在初。法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。悔矣。初九防微杜漸。當志氣純一。未變時而閑之。則將來無傷恩敗義之嫌。故曰。教子嬰孩。教婦初來。內則曰。男女不親授受。叔嫂不通乞假。男女不同櫛架。外內不共廁。不共湑浴。七歲男女異席。姑姊妹女既嫁而反。男女不共席而坐。婦女晝不遊庭。夜行以燭。無燭則止。內言不出於閫。親老。庶弟聽於長兄。介婦聽於冢婦。毋專行。六二以柔順之令德。位壺內之正範。以陰從陽。無所專成。惟中饋之事而已。蓋婦遂事則僭。牝雞晨而身與夫俱殲。婦不職則傲。蠶桑休而國與家俱亡。孟母云。婦人精五飯。幕酒漿。養舅姑。縫衣裳。詩曰。無非無儀。惟酒食是議。順柔也。巽卑也。以承夫也。貞也。九三在內卦之上。爲家之長。以陽居陽。過剛不中。治家太嚴。有嗃嗃之象。嗃嗃。嚴而烈。猶火然。又壯厲聲。以嚴勝也。家人近習易昵。以義勝情。雖悔厲而吉。若以嗃嗃爲厲。而婦子嘻嘻。則耽於逸樂。失家之節。任情敗義而瀆矣。終

吝六四婦位之尊有母道焉。主家政於內者以和順之德居有相之位內總靈範以協夫家之教睦家道必昌也。飲食祭祀必虔米鹽醴醬必節蠶澡女紅無曠如是則內外賓祭之用裕矣。記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也。九五以乾之陽剛處巽之中正正人正家以正天下者不事整齊約束一以中和之德感格其家人以義則正以分則明以志則同以恩則篤合一家之夫婦兄弟父母皆太和所蒸徹敦睦之至交相愛交相成衆著於德家人其順矣乎又何恤而不吉耶。其文王之爲君而妃太姒父王季母太任子武王婦邑姜者耶。故詩歌之曰刑於寡妻至於兄弟以御於家邦言交愛也。仲尼曰無憂者文王言勿恤也。上九君之上其文之王季耶。九乾剛故威上巽極故孚以家之至尊修身於上建厥表儀言有物行有恆正倫理篤恩義表遜讓杜比昵正心之化孚於一家則不肅而治不嚴而畏威如之吉其家道之成矣乎。反身齊家之本風之自始此。

三三

兌下
離上

睽小事吉。象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉。象曰上火下澤睽君子以同而異。初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎。象曰見惡人以辟咎也。九二遇主於巷无咎。象曰遇主於巷未失道也。六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也。九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。象曰交孚无咎志行也。六五悔亡厥宗噬膚往何咎。象曰厥宗

噬膚往有慶也。上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也。

睽性志不同爲離爲疑。是世道人情窮則睽之時也。其卦才猶得小事吉者。說而麗明不爲邪也。柔進上行體則明也。中而應剛未全弱也。未可大事以調停小事。尙得吉耳。當睽之時只合如此。然天上下而化育之事同。男內女外而相應之志同。萬物區別而應求之事同。理非不可合而事非不可濟也。君子處睽之時行濟睽之用其道欲舒欲宏欲婉欲定欲孚欲和。卒之睽合事定始見亨否濟變之功。象贊其大者見此等時此等用造物之窮可通而三才之功並重皆從深心婉曲含容中得來非於此時行非常之原也。故彖與卦詞小事吉原合非有異也。象取同而異蓋天下之理原同也。而用與時行事隨地起剛柔可以互濟經權可以并行在同而異乃所以同也。離兌同出於坤而上下性異用得其宜未始不相濟也。李卓吾曰人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之不得不睽若是必同。○初九以陽居陽在兌爲悅其度舒以宏故悔亡所謂元夫也。與九四相應皆乾乾爲馬離上不能向內故有喪馬之象。初九則聽其去勿逐須其定自復合睽以舒不以急相如之感廉頗子儀之安光弼用此道也。九四陽日能焦澤猶惡人之能相害者初九不以避爲避而以見爲避如子見南子孟解叔敖陳實弔張讓用此道也。合睽以宏不以褊古聖王所以化姦惡爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也。九二剛中之臣也以下遇上以剛遇柔在睽之時有難直行其志者委曲求合遇主於巷若非所由之正而志貞行

權乃聖賢達節之事。非狷介一節者所知。惟二之才剛得中。足以行之。无咎者。在睽之時爲无咎也。睽遇主於巷。習坎納約自牖。皆是旁行而不失。夫正在險難。睽離時然耳。六三以陰居陽位。處不當而乘承。又介二陽之間。上應過剛之上。心疑目眩。若見其輿在後而爲二所曳。牛在前而爲四所掣。仰受傷於上。其人天且劓者。人心懷疑。意見橫生。原非實相。疑甚則解。睽極則合。終遇剛而得應也。天刺鑿其額。則截其鼻也。九四無應。又以陽居陰。其象睽孤。然初在下。可以獨立。四在上。不可无輔。處非所安。比非吾與。遇初九陽德爲元夫。則同德相孚。可用爲助。在睽之時。雖危而无咎。則濟睽之志伸矣。如狄仁傑得張柬之。卒以苦心相濟而成功也。六五以柔居尊。宜其悔矣。下有九二剛中之應。蓋離兌同出於坤。所謂宗也。二主五尊之也。五宗二親之也。同心相倚。其合也。若噬膚之易。然必君求賢而後賢從之。故五往則剛柔相濟。成濟睽之用。而有慶也。上九睽之極則孤。離之極則過。用其察而疑生焉。疑六三之正應。以一陰比二陽之間。受汚辱者。若見其豕負塗。懼穢已也。載鬼一車。懼祟已也。先張之弧。疑爲寇而害之。後說之弧。又覺其非寇而親之也。疑情所結。怪妄橫生。非寔事也。有疑則諸境現前。疑已則諸妄消殞。故匪寇婚媾。往而遇雨則吉。睽則疑。和則釋也。睽卦雖正應亦睽。以不得陰陽正位也。而二陽相遇又善。非常例之可拘。○古聖君賢相所以卓立於危疑震撼之中。山岳其丰裁。淵海其識量。不波不靡。至誠不動。卒之事定功成。人心宴如也。乃見睽之時用之大。○坡公曰。九二不比六三。使六三疑其曳輿。故爲噬膚。以六三爲九二同體之膚也。解亦慧心。○回翔往復。白文看得睽。疑卦也。何以疑。

火澤性相反。二陰志相離。故疑也。疑又莫甚於陽陰之交。若兩陽相遇。轉善以陽遇陽。不相疑也。兩陽相火相信。在睽須也。若陰陽雖正應。而陰疑陽之我傷。陽疑陰之池向。皆虛無中影響。卒之事定而交合。則疑乃渙然冰釋矣。而九以陽居下。無應於四。然皆陽也。亢則有之。亢則睽矣。以亢爲疑。其疑淺。故初九以容爲用。不急於求合。去者不追。聽其自復。來者不拒。與之相忘。疑乃化焉。九四無應於初。孤立可危。遇初爲元夫。兩剛不相克而相信。以孚爲用。處危而合。志行則疑亡矣。二與五應。五陰也。上有柔主。時又乖離。不得不遇主於巷。而六五又疑九二之比。三而不敢前。故告以厥宗。噬膚。噬三也。往又何咎。三與上應。又特地生疑。三見二四之爲曳爲掣。上之爲天爲劓。上若見三之爲邪爲祟。張弧說弧。皆不正之疑。空中妄想也。卒之相得釋然。所以君子用以合睽。惟寬舒爲大耳。

三三
坎上
艮下

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。象曰：蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰：山上有水。蹇。君子以反身修德。初六：往蹇來譽。象曰：往蹇來譽。宜待也。六二：王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰：王臣蹇蹇。終无尤也。九三：往蹇來反。象曰：往蹇來反。內喜之也。六四：往蹇來連。象曰：往蹇來連。當位實也。九五：大蹇朋來。象曰：大蹇朋來。以中節也。上六：往蹇來碩。吉。利見大人。象曰：往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

蹇。艱難險阻之義。其象爲足蹇不前。外險內止。有見險能止之義。故利貞。利西南。坤也。坤平易。其德安。

貞東北艮坎之方險也。人欲濟險須立於險之外。措身安貞之地。以觀險之所在。則事之可否。勢之近遠。時之消息。往乃得中。而有濟。若冒險以進。其道先窮。又何濟焉。故見險能止。非不往也。有待而往也。故爻中或用智。或用愚。或自立。或依人。或君得朋。或臣見君。當蹇之任。無所往。無所來。貞以濟之。在蹇之外。往則蹇。來則利。貞以待之。其靜也。審其動也。慎正己正人。反身修德。卽極大作用。極大道理。皆從靜正貞固中出。所以濟時。所以善用。若處險之中。而恃才躁動。又何足以與於蹇之時用哉。六爻陰陽得位。皆同心共濟。又六爻不言濟險之功。以靜正出險卽功。固不必有非常之原。才華之見也。象說未一總之。山險矣。山上有水。更險。君子無時不自修。而處患難險阻之中。更時時事事自反。責己不責人。一語是聖賢極地。德修則物服。德大則應至。六爻皆此義。所謂貞也。○初六逢難之始。在下無位。進則罹其殃。退則保其譽。宜靜養以待時。明哲之用也。獲譽於亂世。不若無譽之安。若名可聞。身不可見。則亦申屠蟠管寧之流也。六二與初三四上不同。彼四者或遠或近。皆視其勢之可否。以爲往來。獨二有應於五。主臣之義深矣。主憂臣辱。主辱臣死。以君之難爲己。以己之身還君。蒙難履危。備嘗艱阻。守中蹈信。晦迹行權。成敗利鈍。皆所不計。此忠臣之貞節。君爾忘身。故終得濟險而無尤也。九三爲下卦之主。有濟時之才。而前有重險。未可有爲。往則逢蹇。來反尙安其位。蓋下二陰在多難之日。不能自立。反則二陰恃之以安。乃德望隆重之臣。進無其時。反而靜守。以其身繫屬人心者。其所關正非淺鮮也。六四才弱處險。往旣逢險。來與三連。尙足共濟。以九三位實。故陽剛之才。依與相輔耳。九五以剛中之君。

膺大蹇之任。正邦之大人也。憂勤足以格天。薪膽足以勵衆。剛陽貞固。懋修厥德。足以動中機宜。豪傑景從。策力畢舉。正象之所謂利見者。此主蹇之君。濟時之幹。蹇之所以貞而吉。恃此爻耳。上六處蹇之極。險極將通。然而擾則難長。靜則難終。故往蹇來與。三應而寬裕處之。與內剛合志。內得則外順。險可夷。難可出矣。故利見九五大人。以收濟蹇之功。夫朋來則上下之朋皆來。獨上六言利見者。以其時則可也。總之。此卦之用。以反修。用一貞字。有許多大涵養。大經濟。括在裏面。非淺才薄德可望也。○屯以內動。外險爲經綸。蹇以內止。外險爲修德。其處險之道。若動靜分。然屯見而不失其居。則未嘗不利。貞也。所謂用殊而體一也。

三三 坎下震上

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

解蹇難解散之時。否結方釋。先以安人心。持大體爲務。利安貞。故貴西南。時當無事。則退守其靜。以鎮

定之。不宜多事。時當有事。則速用其權。及早圖之。無使滋蔓。夙蚤晨也。震初陽。夙象。卦詞兩吉。已括大
象六爻之義。蓋險難初解。宜施澤於衆。坤道寬平簡易。往則得衆。來復吉者。不大聲色。相安於無事之
天。有攸往。夙吉者。解難貴速。時至而動。應如發機。敏則有功也。總之。此卦在天地。爲雷雨沛作。陽勝陰
之時。在人。爲屯否既出。君子乘權之時。其最要莫大於解小人。而一切小事細過。俱宜以寬大待之。夫
小人禍之本也。漢唐之祚。不訖於曹朱。訖於閹宦。宋之祚。不移於敵人。移於王呂。誰謂去小人。非解之
第一義哉。而小人固未易去也。罪未形而輕發。喪功。時已至而重發。亦喪功。以小人之邪媚爲狐。依附
爲拇。驚悍爲隼。一不審時當機。而禍且隨之矣。故無事求功者擾。則無難宜靜。得時之中。待敗乃救者
失。則赴變宜速。中時之機。繫曰。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成
器而動者也。則解之時可思也。王輔嗣曰。解之時。非治難之時。故不言用。理盡解之名。故不言義。則君
子之處解。又可思也。故象以赦過宥罪當之。過誤也不赦免。非仁也。罪故也。疑惟輕。止於寬減。則合義
也。難初脫之時。與天下更新。持大體於上。西南之政也。○初六以陰居下。无位。在坎之下。當解之初。柔
弱安靜。承二之剛。處剛柔之際。以柔下剛。義无咎也。聖人方蕩滌細故。與人更始。而又何求於初乎。九
二以陽剛之才。爲六五所任。當解之任。而處乎中。可以有爲之時也。且以一陽處乎險中。知險之情。以
斯解邪。能獲隱伏。故田獲三狐。除害務盡也。矢直也。去邪不直。雖行必格。黃中也。去邪不中。雖甚必亂。
能得中直之道。而以貞固處之。則吉矣。六三其狐乎。小人而乘高位。竊君子之器。雖貞亦吝。况不正乎。

致戎則禍且移之國矣。九四以陽剛位四，未得其中，下爲三附，與之爲比。若駢拇然，則正人解體矣。惟解而拇，則同德之朋至而信矣。六五柔順中正，而在尊位，爲解之主，應二比四，與陽德之君子相維繫，固結，則正氣勝，邪氣自消，有解之道，非必用驅除也。解之靜正而吉者，雖小人亦服其正大寬平而退聽矣。出許衡讀易私言甚合。高景逸亦曰：君子相維，則有解矣。未有君子之交不固而小人退者。上六位則公也。視六三墮也。居動之上，爲解之極。解荒悖而除穢亂者，成器於身，待時而發，故獲之而無不利也。九二、上六爲君任解之事，所謂有攸往夙也。以解爲解也。六五君也，以用君子爲解小人之道，所謂得中也。以不用解爲解也。君子處解之時，隨時而動，獨細急大，而持之以貞，其靜也審，其動也變。時哉時哉！天人一而已矣。○解分也，散也。在天爲解陰滯，沛雷雨之時；陰滯散則草木生，時也。在君子爲解陰邪，釋幽滯之時；陰邪散則膏澤流，亦時也。時未至，則藏器以待，時既至，則成器以動。聖人不能違時，不失時焉耳。故曰：解之時大矣哉！若治難之用，則莫大於睽與蹇矣。

三三
艮兌上

損有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。象曰：損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。象曰：山下有澤，損君子以懲忿窒欲。初九：已事遄往，无咎，酌損之。象曰：已事遄往，尚合志也。九二：利貞，征凶，弗損益之。象曰：九二利貞，中以爲志也。六三：三人行，則損一人，一人行，則得其友。象曰：一人行，三則疑也。六四：損其疾，使

過有喜。无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。六五：或益之十朋之龜，弗克違，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。上九：弗損益之无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。象曰：弗損益之大得志也。

損象山澤。澤動則損山，山傾則損澤。以損下則上下俱損也。然卦德則下說上止，上止則不過損於民。下說則樂於益上，此孚之道也。夫損下益上，非聖人所得已。損剛益柔，不以消剛，損下益上，不以盈上。此段不得已之心，孚信於民，則大吉无咎，中正之道，可貞之永久而不變，以之攸往，物無拒也。子來終事，何往不利。然上之不得已而損下者，非以自奉也，曷所用。二簋可用享，損之時，享猶不敢過，則所以自奉者可知矣。古享禮八簋，盛矣。四中二簡，坎之時，以一簋貳一尊，又簡矣。損自泰卦來，損乾之三爻，益坤之上爻，是損從三上兩爻得名也。艮爲陽，兌爲陰，陽止於上，陰順而悅，損下益上，以民奉君，以理之當然，動乎情之自然，故曰道也。象於損有孚加一而字，其旨躍然。又三言時者，見得損之道因乎時。二簋應有時，時可損而損也。在凶年不祭肺，施之萃則非。在炊時貳尊簋，施之鼎則非。聖人之損用亦有道焉。天地之道，不過盈虛。盈者損之，虛者益之，與時偕行，乃適於中。然則損之時，三陽在下，下當其盈，三陰在上，上當其虛，損三之實，益上之虛，理之正事之宜。時當損而損，豈損民之不足以益上哉。象以之懲忿窒欲，忿生於怒，剛惡也。象少男欲生於喜，柔惡也。象少女故懲忿如摧山，窒欲如防水，損之又損，則君子之處奉養可知也。少男少女象。○初九陽剛居下，性悅志順，以君事爲己事，過往以益之，无咎之道也。然不自失者，方能益人。又當酌損之合乎宜，然非徒以順爲益也。尙合志一體之誼。

下上交而其志孚也。九二剛中大臣上應柔謙之主。屹然以中爲志。持正道以益君之德者。制賦則用厚民生。明國體於下。無秋毫之損。而於上有邱山之益。中以爲志。以德相成。益之大者也。六三損下以益上。乃卦之由成者。其時則天地盈虛之時。其道則天地氤氲男女構精之道。天地男女之道。兩而已矣。兩則一。三則雜。一則中。三則盈。化生之道。以兩而成。故三人行則損一人。一人行而上。則上來而爲友。兩也。所謂交也。時也。理也。數也。一則必兩。三則滋疑。損益乎其弗可易也。六四以陰居陰。柔不中而爲疾。虛已求益。能使初陽速來助己。而損其陰柔之疾。則剛柔合志而有喜矣。此能自損以求益者也。六五以柔居尊。謙損之至。江海處下。百谷歸之。無心求益。而益者至。故或益之。有孚之道也。人用其力。事竭其功。智者慮能。明者慮策。弗能違也。言十朋之龜。足以盡天人之助也。損益時行。天之道也。福謙喜謙。天人不能違也。故元吉。上九居卦之上。用益之極。而思以益下。然損之益小。弗損之益大。惠而不費。所及者廣。上益下之道也。故无咎。正吉。利有攸往。得臣民之心。以天下爲家。何家焉。上六志顛乃大得也。○上下經陰陽各三十畫。然後爲泰否。爲損益。損益咸恆之反也。二少之情。感極必損。二長之正。久極必益。又損益泰否之變也。王子雍曰。純乾過剛。純坤過柔。損剛益柔。六爻得中。故吉也。故剛已損矣。其諸陽爻之益柔也。欲其勿損。損則不及矣。柔待益矣。其諸陰爻之求益也。欲其自損。損則致中矣。○班固食貨志。元龜。岬冉長尺二寸。直二千一百六十。爲大貝十朋。冉龜甲緣也。岬至也。度龜背兩邊緣尺二寸也。兩貝爲朋。朋直二百一十六。元龜十朋。故二千一百六十也。又公龜九寸。直五百。爲壯貝。

十朋。侯龜七寸以上。直三百。爲幺貝十朋。子龜五寸以上。直百。爲小貝十朋。是爲龜寶四品。貝有大。壯。幺。小。不盈寸二分。漏度。不得爲朋。○損雖以三上兩爻成卦。而六五九二卻是卦之主爻。所謂有孚可貞之道。二爻得之也。故有以損爲益者。三也。有勇於奉公而不可過者。初也。有以弗損爲益。益乃大者。二與上也有自損以受益者。四與五也。總之損之道貴中。與時偕行。而本於孚。固非一於損而使下虛上盈者。名卦者存損下爲損之戒。而處損者有自損留餘之實。故六爻皆善。○九二剛中。以靜正爲益。若往而爲卜式。桑孔之益。凶孰大焉。以九二悅卦。故戒。○楊敬仲曰。物不得剛柔之中。皆疾也。偏剛。忿疾也。偏柔。欲疾也。四之疾全在柔。以初九之剛益之。則其疾損而有喜矣。陰柔之弊。常失之緩。故虛己求益。過則无咎。○王子雍曰。上祐得天也。得臣得人也。五以受天下之益。故言十朋之龜。上以益天下之人。故曰无家。蓋上九因六三之損以成益。以天下利養天下人。惠而不費。道之大者。

三三

震下
巽上

益。利有攸往。利涉大川。象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。初九。利用爲大作。元吉无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。象曰。或益之。自外來也。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰。益用凶事。固有之也。六四。中行告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從。以益志也。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益象風雷。雷震則益風。風怒則益雷。以益下則上下皆益也。損上卦之四。益下卦之初。下以動求。上以巽接。民說而廣。上大而光。天下無事。則下令於流水之原。天下有事。則涉險如夷途矣。中正有慶。二五也。陰陽有共濟之吉。木道乃行。震巽也。利涉有舟楫之用。益之吉道也。再言動而巽者。見得動而盈滿招損也。動而巽則德崇業廣。日進無疆。天施一陽於下。地賴以生。則品物咸亨。其益无方。所以盡卦之義也。凡益之道。與時偕行。損則有時而損。益則無時不益。以震巽天地發生之時也。與時偕行。其益日進而無方也。君子以風雷自厲。遷善若風速。改過如雷迅。吳幼清曰。六子皆益物。然水火山澤結聚萬物。雷以動之。風以散之。則能增長。故於風雷尤見其益。荀慈明曰。見則遷。有則改。可謂勇矣。勇莫神於初機。初之不斷。後乃無及。震巽一陽一陰之始生。所謂機也。初機審。而以風雷之氣行之。遷改之善者也。○初九一爻。乾所施於坤而成震者。筭生物之樞。以益下者。當四初未易。有否之象。乾坤始交而爲益。則轉否爲泰。實惟此時。苟不大有作爲。如均田制賦。建學飭紀。設官分職。畜衆設險。何以爲民。永賴陽爲大震。爲作。許謨遠猷。開天下以無疆之益。故元吉无咎。以下民愚賤。不能自厚。所事非剛自上來。大爲振作。不足以益下也。卦之損上益下。正在此爻。六二以柔順之大臣。處下處中。虛中受益者。夫滿則不受。虛則物來。或益之。其益无方也。十朋之龜。弗克違。言應也。而六二惟永貞其虛中之心。以承君

志。故君用以克享上帝。當天心而有吉慶也。書曰。惟尹躬暨湯。咸有一德。克享天心。六三凶爻。益之用凶事。荒政也。周禮大司徒。以荒政十二聚萬民。遣人掌縣都之委積。以待凶荒。蓋凶年民飢。上必從而益之。用凶事雖專且速。而无咎。以平日慈愛之心。孚於上下。而拯溺救焚。行得其中。用圭告卒事。何咎。夫委積原以備凶。以取之民。還民乃民固有。因以予之耳。周禮珍圭徵守。以恤凶荒。珍鎮也。六四近君。大臣處巽。而以身益民者。古者民不安其居。則遷國以益下也。盤庚。太王其證也。六四以上乾移下坤。遷國之象也。以中正益民之行。告公從。上巽下順。利用爲依民。遷國民者。國之本也。不重宗廟社稷之遷。凡以益下爲志也。九五陽剛中正之君。誠心益下有孚。惠民之心。不必更問。蓋孚不在施濟。而在惠心。以心孚。則以心感。故元吉。而下皆孚。感我德。則我益民之志。乃大得也。蓋有孚而以惠心。則孚不待問矣。惠我德。正有孚也。與六二正所謂中正有慶也。上九處益之上。亢而自私。又巽爲不果。有立心勿恆之象。以專利爲安。以損下爲易。以求下爲得。無恩於民。則民莫之與也。莫之與。則擊之者至矣。上當益下。而反曰下莫益之。偏於自利之詞也。自外來。則上九招之權。可恃乎。○孔子讀易至損益。喟然而嘆。子夏避席曰。夫子何嘆。子曰。自損者益。自益者損。吾是以嘆也。子夏曰。然則學其不可益乎。子曰。否。天之道。成者未嘗得久也。夫學者以虛而受之。昔堯履天子之位。猶允恭以持己。虛靜以待下。故百載而愈盛。迄今而猶章。昆吾自臧而滿意。故當時而虧。迄今而愈惡。是非損益之徵歟。○益利涉大川。初用大作。二用享帝。三用凶事。四用遷國。皆大利益。故益以興利。○繫子曰。君子安其身而後動。易其心。

而後語定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。無交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易云：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

三三
兌乾上

夬，揚于王庭。孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。象曰：澤上於天，夬君子以施祿及下，居德則忌。初九：壯于頄，往不勝爲咎。象曰：不勝而往，咎也。九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有愠，无咎。象曰：君子夬夬，終无咎也。九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。九五：莧陸夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。上六：无號，終有凶。象曰：无號之凶，終不可長也。

夫以五陽去一陰，易易耳。而卦著危懼警戒之詞不一。蓋一陰乘高，勢則敵窮，則噬。君子不敢有易心焉。不恃剛之健，濟以兌之說。然後小人可決去。而天下國家可和平而無事也。揚于王庭，聲罪也。以信著令，使服也。然不敢以小人之微而忘戒也。危乎其危，有厲心焉。蓋君子之決小人，非私也。告自邑，用人心之公惡，使之退而屈志，原非與異己角也。不利即戎，恃壯則敗，利有攸往，正盛斯屈矣。彖言健，則不怯以容其惡，悅則不驟以激其變，故決而和，非有怒也。小人不可居上，天道也。順而去之，一出以至誠兢業之心，又何怒焉。怒則我已爲小人矣。然則夬之道，公而大，嚴乃和，行之以危，其道乃光。夬之善。

者也。君子觀澤天之象，知其必下，因而施祿及下。法天澤下，有何可利？若以爲德而居之，是有其善也。公而私之，道所忌也。然則君子退小人於下，使有可安，而不敢居功，其孚慎之心可知也。○初九當夬之時，居四陽之下，趾象也。乃決然行四陽之前，前趾之象也。銳意躁進，居下用壯，其不勝宜矣。凡咎以背於理爲咎，此則以不量力爲咎，不勝之理在往前也。譬之布衣論權臣，匹夫發大難，不能退小人，而爲小人所傷，是也。九二當夬之時，剛而居柔，能得中道，不恃其剛，故能憂惕呼號，以自戒備。而莫夜有戎，可以無患也。嗚呼！君子決小人，而常防小人不測之禍，所謂有厲也。夬可易言哉！二爲地位，變離爲日在地下，莫夜也。又離爲兵戈，戎也。皆小人象也。備小人，乃可以去小人也。九三重剛，夬小人而壯於面，凶道也。君子之決小人，亦在乎心耳。誠有去小人之心，決而又決，雖獨行遇雨，若濡於小人而不以爲辱，取愷於君子而不以爲避。五陽中獨三與上應，故云獨行，兌爲澤雨，以比上六。心夬夬而面目相合，所謂決而和也。比夬夬，夬夬，夬成，而天下宴如矣。終无咎，初不自白，而卒乃信也。九四以剛居柔，不中不正，闢而不斷，在兌下而乘剛，爲臀无膚，行次且之象。然兌爲羊，四羊之在後，五羊之在前，若與五牽連而進，以上行其夬，則悔亡，而無如四之聞言不信也。蓋以剛居闢，而不能與衆正同心也。變坎爲耳，病有不聰象。九五以陽居尊，爲夬主，而近與上比，如苒陸在五陽之月，受陰氣而生，人習之而不覺者，必須夬夬致決，勿累於私，則行得其中而无咎。五與上同體，又悅性，能以健而悅行其夬，則不失其中，而初心相比，則其中未光明也。本草：苒馬齒，最難燥，節葉間有水銀，每十斤水銀八兩，主目盲醫利大。

小便煎膏塗瘡傷。商陸除腫毒。又有如人形者。邪術爲章柳神者用之。皆感陰氣之多而生者。皆澤草也。上六。小人居窮極之時。黨類已盡。無所呼號。終有凶。數當退。弗能長也。夫以五陽之盛。決已窮之陰。而君子之凶咎不當者。三二之惕。三之滯。五之未光。何其難也。下三爻乾體。則戒其用壯。上二陽兌體。則又病其少剛。然則去小人舍中何以哉。○觀象。人身出腹中之物皆在於臀。臀從殿。殿者後也。凡易中言臀皆坎也。坎爲溝瀆。臀象也。故姤九三變坎曰臀。困下卦坎初六曰臀。此爻變坎亦曰臀。乾一兌二爲膚。此爻變坎則不成一二矣。故無膚。兌爲毀折。亦無膚象。又乾爲言。下三陽之言也。變坎爲耳。病聞言不信之象也。所以困卦亦有聞言不信之句。蓋變坎則性情險健。乃傲物也。故聞言不信。○溫嶠結錢鳳。進密謀。以悅王敦。而後圖敦。顏杲卿迎祿山。受金紫。而後起兵討祿山。皆得濡溫无咎之義。

三三 乾上 巽下

姤。女壯。勿用取女。彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。象曰。繫于金柅。柔道牽也。九二。包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。九四。包无魚起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。上九。姤其角。吝。无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

復名卦正。姤取遇者。何以陽氣發生盛大。人物忻鬯。忽然一陰生。非所望而值之。故曰遇。此義朱子取。

得好故遇者。陽遇陰也。彖言柔遇剛。原始要終。主陰也。陰隨也。主則壯矣。如以一女遇五男。又女先男。不正而壯。非貞順之道。駸駸上進乘權。而又比暱之。是與長也。將不復可制矣。此聖人早見豫防。爲將來計也。若論陽氣暢生之時。一陰初來。乾終坤始。天地相遇。乃亨嘉之會。生息繁衍於大夏。所謂萬物相見於離。品物皆著見而章也。剛遇中正者。九居二。正位於下。九居五。正位於上。主臣同德。有位有時。以中正遇陰。是陽道居尊下行何事不可爲。故其道大行也。莊子曰。一女遇五男。旣不可取。天地匹配。則能成萬物。蓋女遇男不正。男遇女正也。可見陰雖內而微。陽雖外而盛。成天下之物者甚大。此時與義之可幸也。陽雖盛而勿恃。陰雖微而可虞。防堅冰之漸者。關係更大。此時與義之不可忽也。故又嘆姤之時。義之大。明以挽回之。責望君子矣。大象施命誥四方。天以風鼓萬物。后以命告四方。皆取諸巽。中正之道。以巽行之。其入人也神矣。卦中諸爻。所以陽遇陰言包。言含巽也。以其大也。乾道也。陰遇陽言繫。言牽巽也。以其柔也。坤道也。陽能包陰。陰則牽繫不釋。可不爲害矣。○初六一陰始生。勢微而進。有以繫之。則止。柅收系簠也。金簠上之孔用金也。巽木也。繩也。九二金也。金柅指二也。九家易云。絲繫於柅。猶女繫於男。安於所繫。則正而吉。往而敵五陽之盛。則凶立見矣。然方長之陰。不安於下。巽得坎半體。爲羸豕象。豕雖弱。性陰躁。中心常有蹢躅不靜意。則所繫之可不慎乎。九二陽剛居中。能以容畜之道制陰。下比於初。爲包有魚之象。魚陰物也。能包而畜之。則魚爲我有矣。一陰者。五陽之所欲也。五陽者。一陰之所往也。遇剛之柔。原無正應。二能包陰。陰則牽焉。柔得所主。其義不復往而及賓也。易林。

韓琦帥陝西時有儒生張元以詩謁公此時宜收用而卒不錄元遂投入夏國元昊爲相屢敗宋師大爲西方之害可爲包有魚无咎不利賓之證九三剛而不中全無應與乘承皆剛變坎爲臀爲臀无膚之象志亦在初下行而間於二故居不安行不前不勝危厲然未牽於柔尚足自守則亦無大咎也九四應初以剛不中正所謂包之道失矣魚不能舍近而及遠民不能去親而卽疎孤立於上凶自此起矣應陰失陰陰必賊之民離而難作也九五陽剛中正姤之主也用二包初猶以杞包瓜瓜蔓陰也杞木陽也瓜熟善潰枸杞庫柔而能久杞在瓜上籠而包之瓜蔓雖善附杞不授以可攀包之善者也九五君道不自用用剛中之臣制陰柔之性不以決而以包妙用不露故曰含章靜以制之待陰之自天而隕猶瓜之時至而落於蔓者凡此志不違天以靜制動動有時而窮以大容小小有時而盡不舍命乃以用命也或曰陰長陽消天之命也陽何得而隕之曰不然遯不厲尾乎否不羞三平觀不醜二乎剝不凶初乎消長之道遠則世計近則歲周小則時移君子挽回有道安見不可待乎上九剛在上則角居卦終則窮經執自用以是爲遇其吝可知蓋陽不能包陰亢則吝矣不咎之則時之窮是亦有天道焉聖人固原之矣○月令午律蕤賓是月日長至極也君子掩身齋戒定心氣防陰疾也百官靜事無刑不助陰也勿用火南方懼害陰也以定宴陰之所成宴安也陰靜故曰宴可想包陰之義

三三
兌坤
上下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟

致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。象曰：澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。初六：有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。象曰：乃亂乃萃。其志亂也。六二：引吉。无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎。中未變也。六三：萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰：往无咎。上巽也。九四：大吉无咎。象曰：大吉无咎。位不當也。九五：萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰：萃有位。志未光也。上六：齋咨涕洟。无咎。象曰：齋咨涕洟。未安上也。

萃。上下聚也。聚之道主通。隔而不通。何名爲聚。故王者以之假於廟。凝神合漠。萃以祭爲大也。天下以之利見大人。遵道遵王。萃以得主。亨也。蓋大人正位九五。剛中而應。上萃下與。下之萃上。皆出於正。故利也。若勢集利附。豈能久哉。惟有元永貞之孚。則下順上說。其道大亨。故王者躬受天命。爲天地神人主。順時舉事。合萬國之歡心。聚九廟之精神。用大牲。備物也。吉則受福。神祐也。人附神祐。何往不利。上下聚。則可以集事也。可見聚之道以和。聚之和以正。正則同。同則一。一則聚矣。天地聚而陰陽和。萬物聚而熙穰成。世道豐盛。百物富有。主臣合道。上下交孚。蓋天地萬物之情通於感。久於恆。正於大壯。而亨於萃。至萃而天地萬物之情遂矣。惟盛也。故聖人貴未然之防焉。除戎器。修敵愾。簡而聚之。以備不虞。安不忘危也。○初六上應九四。孚也。陰柔之性。不能固守。不終也。乃亂乃萃。比於二陰。志亂而忘聚也。質本陰柔。急於求聚。方寸已亂。不暇擇也。若呼號正應。而萃於四。則一往得聚。有握手之歡。又何恤焉。故无咎。六二坤位中正。大臣之道也。與九五正應。引初與三同類之陰。以萃於五。則得君臣之義。吉

而无咎。孚乃利用禴者。禴樂祭也。王者作樂以薦祖考。必合萬國之歡心。二引初三萃上。則上下交孚。四海之內。各以其職來王。順而助祭。是乃利用禴也。周禮大宗伯。以禴夏。蓋秋嘗薦新。冬蒸物備。夏陽氣盛矣。物易腐。其享以聲爲主。盛薦音樂。以達陽氣也。坎爲律。又爲耳。主聽。又坎爲黃鐘之本。故取作樂象。卦爻兩言祭者。坎爲宮。巽木宮闕象。坎爲隱伏。鬼神象。坤牛象。兌羊象。皆性祭義也。六三陰柔不中。與上無應。故有萃如嗟如。无攸利之象。若往而比四萃五。雖小吝而无咎。四五剛而說。三往則順而得主。互卦成巽也。九四近臣。處多懼之地。下比三陰。爲衆所歸。非其位而得民心。咎之道也。以其體兌。能部率三陰。順而萃五。必大吉无咎者。有伊周之孚則可也。二位中。直言无咎。在二陰之中。正應而孚。屹然不變。大臣之表而直行其道者。四位逼。震主而疑。故言大吉无咎。須謙貞巽順。達於上下。有而不居。以歸之君。能用大者得之。九五以陽剛居尊。爲萃之主。天下望而聚焉。故爲萃有位。剛中而應。固无咎之道也。或有未孚。則修其元大永終貞固之德。則無思不服。而悔亡矣。以德位之萃。而有未孚。則其道未光。反而修德。如舜之誕敷文德。以格有苗。則元永貞之心。通神明光四海。萃之大而盛莫加焉。上六當萃之時。處上獨立。內無應與。危莫甚焉。齋咨涕洟。懼禍之深。不敢自安。知危不危。則亦可以无咎也。○比者。聖主初興。羣陰附以立功之時。故言原筮。不寧方來。後夫凶。萃者。世運亨盛。臣民聚萃之時。故言順言悅。以見亨利之象。所以天下初歸。則建親賢。天下既安。則防未然。○又二卦原主元永貞。比一陽。无分其比者。故卦言之。於九五則言顯比。失禽不誠。萃二陽。故於爻言之。而九五言匪孚。悔亡。○

孚乃利用禴。照升卦二爻所訂義看，亦得。

䷭ 巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。象曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。象曰：地中生木，升。君子以順德，積小以高大。初六，允升，大吉。象曰：允升大吉，上合志也。九二，孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。九三，升虛邑。象曰：升虛邑，无所疑也。六四，王用亨於岐山，吉，无咎。象曰：王用亨於岐山，順事也。六五，貞吉，升階。象曰：貞吉升階，大得志也。上六，冥升，利於不息之貞。象曰：冥升在上，消不富也。

升，進而上也。升，莫妙於木。木之升，自然而不可強，不自知其升。人亦不見其升。卒之凌霄干雲，莽蘖可以成高大，順故也。順則積以漸，聖功王道備此矣。下三爻木氣，得地氣而升。人見其升，蓋木土相得相信。在人則上下道合而志同，故升也。巽之德主孚，所謂允孚無疑也。上三爻地氣，附木氣而上，人不見其升，蓋地道以百昌之怒生而蕃變，君道以衆賢之上集而光昌，故升也。順之德主貞，所謂用亨貞，不息也。故柔以時升，漸也。初之大吉是也。剛中二也。應上應之也。六五，大人也。用見升也。主臣合道，慶賴大也。南征前進，向離出治，其志大行也。總之下卦升也。上卦受升也。惟受升，故其升也。冥至冥，則其升也至矣。聖功純一不已。王道篤恭不顯，故木以柔而剛，巽德達於高大，地以貞而運，順德進於无疆，臣之見大人而晉離明，以孚信著久大之業，后之敦純一而達天德，以不二成不息之化，雜卦曰：升，不來。

言不已也。崔子曰：君子所性，仁義禮智，根於心順，乃自然積則高大，升而不驟也。若暴德逆行，凌厲不孫，未能升而困隨之矣。○初六，木根附六，四土氣而滋，則句萌鬯達。人臣在下，以和巽之德，與四道同志，信聲氣之孚允，在形迹之先升而投契，獲上之道也。傳說築版而相商，太公釣渭而遇周，四文也。初其望乎九二剛中位下，正應於五，其道上升，與謙冲遜順之主誠意孚浹，其志乃得上行，猶樂祭之薦達陽氣，不用物而用志也。楊誠齋曰：臣有當爲，遂事而不爲專，上有重發，衡命而不爲悖。苟有利於天下，得行其志，不拘形迹，皆用禴義也。有喜，魚水之合也。九三志剛體巽，其升上達，坤爲邑，陰爲虛，若虛其邑，以待三者，故上下坦白信順而無疑也。巽三爻剛柔皆具，和德遇坤之順，更無阻碍，繫序卦曰：坤易從也。巽則入也，以柔入坤而說，故升也。上卦三坤，皆以安貞爲德，六四以陰居陰，雖勢已近君，而其德柔正，小心謹畏，無失臣節，順之至也。象我先君文王，三分有二，其德日升，其心日小，用亨於岐山，吉无咎，亨正也。六五謙順中正之大人，升之主也。貞固靜正，下任剛中，天下之德力智勇，進而爲輔，有升階南面，臨天下之象。斯時也，主臣一堂，都俞喜起，侯升而王，亂升而治，其升之極盛際歟。故大得志，其道行也。上六冥升，升至無所用，其升上猶形上，不顯爲德之義也。利不息之貞，性命德業，化而不有，直與無聲無臭者合德，神化之聲，知識忘焉。故曰消不富也。其先爲虛邑，其終爲消不富，天德王道之極致，孰高大於是。○後渠曰：程子訓王用亨句，止其分升其德，至哉言乎！以亨言升，非祭也。

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。象曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。幽不明也。九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲臲。動悔。有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

剛受掩。困。困亨。處困之道也。貞也。虞翻曰。處困無應。宜靜。余謂有應亦宜靜。何也。以困也。蓋屯。蹇。坎。在外。可動可止。困。坎在內。不可避也。解。渙。亦坎在內。得雷而動。得風而散。困。險以說。順受之道也。處險能說。則困而不失其所亨。卦言大人。象言君子。見此貞吉之道。惟君子能之。以剛中也。剛於中者。百險不能殞其正。正於己者。千憂不能喪其說。身困而心亨。時困而道亨中也。其所也。非君子。則不撓而折於困。卽躁而重其困。當困之時。陰蔽陽。邪醜正。天下其孰能信之。而有言乎。故兌取說心。而戒尚口。大象取水下澤。枯爲困。困者。時也。命也。在天者也。致授也。還也。此命還之天。窮通得喪。非我所與也。志於仁。志於道。在我者也。審意之所當然而遂之。非命所制者也。困之貞而亨。以此也。○初六。人之體在坎下。爲臀。木在冬爲株。初與四正應。而隔於二。居則困株。進不獲極。入於幽谷。坎底也。不覿於明。自初至四。

歷三爻。故以爲數也。九二剛中之臣。在祿而困。困于酒食。不能有爲也。與五非正應。而德同。朱紱方來。上所向也。二德剛貞。在困能守。不遽往也。利用享祀。心可天知也。坎之孚也。若征。則雖无咎。而凶象。當中有慶。以其剛中有爲而能待。終能濟險。故有慶也。六三柔不中正。乘承皆剛。上無正應。兌爲剛。鹵石象。謂四也。坎爲蒺藜。謂二也。三坎男。上兌女。上三之妻也。兩爻皆陰。非偶也。動則入巽。宮象也。變大過。棺槨之象也。故不祥也。九四以陽居陰。體剛而不亢。來自外而內也。四爲初正應。以在困中。不能卽來。故徐徐然。然其志在下也。坎爲輪。兌爲金。故稱金車。四大臣乘金車者。困於金車。不能援賢拔滯。故吝。此不當位所致。然初爲正應。有與也。志在下。終能合。故有終也。九五剛中之君。乘剛蔽陰。上下皆傷之者。有剋別之象。則赤紱反爲困矣。然剛中之德。不激不隨。不偏不倚。以中直之行。從容靜正。以處困險。乃徐有說。不犯其難也。明雖困於人。幽可感於神。豈不以人不能知。而神鬼獨知之乎。韓子曰。惟乖於時。乃與天通。處困之道也。受福誠之通也。二之享祀。戒征。四之徐徐。志下。五之徐說。祭祀。皆貞之吉也。上六處困之極。乘剛無應。行擾居危。陰亢之象也。故告之以動則悔。若有悔而動。窮必通矣。悔在事後。危悔在事前。吉有懲而動。存戒而行。吉之道也。此卦取柔掩剛。剛困之義。而六爻三剛皆得吉。所謂貞享无咎。君子固窮之道。三陰皆凶。未有小人危正而不自卽於危者也。○孔子讀易至亢。嘆曰。其唯聖人乎。至困。又嘆曰。其唯君子乎。一則得意之極而知失。故常得也。一則失意之極而知得。故無失也。窮通得失。境也。其正其所。其不爲境遷者乎。嗚呼深哉。

三 巽
次上

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。象曰：巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。象曰：木上有水。井。君子以勞民勸相。初六：井泥不食。舊井无禽。象曰：井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。九二：井谷射鮒。甕敝漏。象曰：井谷射鮒。无與也。九三：井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰：井渫不食。行恻也。求王明。受福也。六四：井甃无咎。象曰：井甃无咎。修井也。九五：井冽寒泉食。象曰：寒泉之食。中正也。上六：井收勿幕。有孚元吉。象曰：元吉在上。大成也。

井之德。天而其人。也。靜而動。其出不窮。利天下而不尸其功。古者卜邑。相水泉。改邑就井。不改井也。坎陽生地中。人所待命也。用無得。不用亦無喪。言靜也。往而用者此井。來而用者此井。言常也。井之德也。天也。而致之用。則人也。用以上水爲功。幾至未上。亦猶未繙井也。羸瓶之戒。爲用者惜也。蓋井泉一陽生於二陰中。造化之本也。人之有中。地之有水也。深造之以道。則逢源日新又新之。則用及天下矣。故聖賢之抱中處下。井也。天下所待養也。用汲而濟世。非堯則舜。乃雷澤之漁。非高宗。則說乃巖谷之胥靡耳。孔子曰：明王不興。天下其孰宗予。宜愀然有王明之感哉。卦言繙瓶。象首言巽乎水。上水。明以致用予人也。象言木上有水井。言致用也。崔子曰：君子法井之象。制爲井田。使民服田力穡。以盡耒耜之用。用勞使自養也。勸相使相助也。惠而不費。利莫大焉。一井之養。而不窮也。○初六。陰爻。土也。居下

無應。象井泥。不泉而泥。廢井也。泥不可食。禽猶去之。蓋居下者衆惡之歸。習舊者穢濁之聚。其爲時舍宜哉。九二陽也。无應下比。象谷鮒。井雖泉而汚。未甃之井。敝井也。無以禦汚。故谷水射鮒。鮒子夏傳云。蝦蟆也。井敝而汚。則潔取者不至。甃敝漏。象棄物也。許衡曰。九二無應。徇己才而下之。遠時拂義。人莫肯與。以谷射敝。漏取象。不亦宜乎。九三陽剛應正。井之浚而清潔者。渫治之。使不停汚也。井渫不食。行道心惻。爲井之可汲而不汲惜也。君子能爲可用。不能爲用。君子一用。則天下蒙其慶。井一汲。則一邑受其澤。若王明則思以濟世也。又能明下也。用汲。則施者受者并受其福矣。王明。上六也。君子爲可用。以待用。相須而功若求也。三與上正應。故言求也。經原借井發義也。六四甃修井口。所以禦惡而畜泉也。井不修。則爲泥爲谷棄井也。三之渫渫。初之泥。四之甃。甃二之谷渫。以潔其內。甃以防其外。内外交修。心身之學之極功也。九五井之主爻也。井至此。其道成矣。惟此爻言泉。坎中之一陽也。位北正也。居中中也。所謂剛中也。冽言潔也。寒水之正性也。天之所生。泉也。地之所成。井也。人之食於是乎取足焉。出不竭而應無窮。象所言養而不窮也。聖賢抱中正之德。其爲天下萬世所利賴。井之德也。上六應三。用汲。取王明之功。其井之功成矣。收收。繙上水也。勿幕。公天下也。井之用於是乎源源不窮。待用者無心。取用者各得。井無求於人。而人趨之。有孚之義。易之言有孚。莫妙於井。猶桃李之不言而蹊也。天一之生。而不居其功。地六之成。而不有其德。人之所食。而忘其自。王者之以德養人。非分人以惠者也。故井之功言大成也。元吉之道也。非聖人之德。其孰能當之。是所望於王明者。

三三 離上

革已日乃孚。元亨利貞。悔亡。彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。初九：鞶用黃牛之革，象曰：鞶用黃牛，不可以有爲也。六二：已日乃革之，征吉，无咎。象曰：已日革之，行有嘉也。九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣。九四：悔亡，有孚，改命吉。象曰：改命之吉，信志也。九五：大人虎變，未占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。上六：君子豹變，小人革面。征凶，居貞吉。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

革從時也。時者中也。順也得其中而順之曰民乃孚矣。孚乃用革，則大亨以正而悔亡。蓋革，金火相革之卦。方生長而忽肅殺，聖人取以象征誅，然由離之兌中有坤焉，所謂已也。已陰土也，土在五行爲中，在坤爲順，在五常爲信，離兌得已土，乃合於相革之中，寄相生之意，如是爲革。乃金火孚契而相成，故以鼎繼之也。此革之所以取已日，取其得中得順而民信之也。所以六二言已日，正指離中之已也。彖言水火相息，乃濟也。此非水火之遠，乃二女不相得也。火上澤下，睽而已矣。澤上而下，火下而上，二物不相得，斯革矣。象言澤中有火，革言火革澤也。邵子曰：有溫泉，無寒火，言水能隨火，熱火不能隨水，寒也是陽能勝陰處。此革之取象也。革非滅也，乃變也。文明以說，革之德也。孚之本也。故已日乃孚，時開德也。文明以說，德乘時也。應天順人，非得已也。故時者，聖人天地之所不能違也。時未可革，中順自固。

何貞也。時當可革。行嘉改信何順也。時當既革。文明從順何孚也。皆應天順人。時未至。不敢先。時既至。不敢後也。嘆革之時大。則聖人惟有後天而奉天時耳。象以之治歷明時。君子觀革之義。知四時寒暑之變中有數存焉。故歷象日月星辰以明數。不可貫歷察日月星辰躔次也。歷須年年改易。不革則天度漸差。此歲差法也。一日百刻。五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲歲。三歲一閏。五歲再閏。十八歲八閏。爲一章。十九歲而氣朔齊焉。若三光晦朔弦望分至啓閉之時。由遲速以定推遷。由積分以定盈縮。而後四時正。歲功成焉。凡此皆必變之數。而非聖人之有意乎其間也。容齋四筆曰。大衍數四十九。一行以之起歷。革卦次在四十九。作易者有深心焉。故後世多稱大衍歷。此數此義也。○初九位下。無應。非革之時。以中順靜正之德。厚自韜斂。用晦用藏。守如處女。不可以有爲也。離爲牛。離以坤成。爲黃革。所以束也。鞏固之至也。六二。離爲日。六陰。土正。巳日也。居大臣之位。有離明之德。上爲九五所任。當中順有孚之日。乃革之。故征而吉也。當天順人信之時。往應虎變之主。必志合而有嘉也。君主革也。臣行革也。此伊呂事也。九三。兌離之交。正革之際也。征則其事凶。貞則其道厲。蓋聖人征誅鄭重之日乎。故待革言三至。天與人歸。不得已而應之。則非利天下之心。昭然可見於海內也。又何之。卽欲不改。將何往矣。至九四。而革道成矣。救水火之中。應士民之悅。故悔亡而有孚。以此革命。天下信其濟世安民之志。何吉如之。九五則居尊而爲天子矣。文明神武。應運踐阼。其天下文明。世道丕變之日乎。故言大人虎變。改正朔。易服色。殊徽號。變犧牲。制禮作樂。與天下更始。煥乎其有文章。故未占而有孚也。易曰。

風從虎。言有神也。大人威德丕著。折衝萬里。望風而信。乾九五飛龍。龍取德。革九五虎變。虎取威也。上六革道之終。臣民景從。一時佐命之臣。分茅錫爵。變爲公侯。而小民皆回面稽首向順也。其文蔚者。蔚然以禮樂相先。順從者。心悅而服也。斯時天下初定。惟宜寬大寧靜。與民休息。故征則擾而凶。居貞則正靜而吉也。從古未孚之有苗。七旬乃格。已革之商民。三紀乃變。有孚厥終。而革道其成矣乎。

三三 巽上

鼎元吉亨。象曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。象曰。覆公餗。信如何也。六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。上九。鼎玉鉉。大吉无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

鼎之器至重。而其用大也。變生爲熟。化剛爲柔。水火不相即。而使相爲用。有陰陽之調焉。用能協於上下。以承天休。故元吉亨。人君革命之後。丕變人心。政以柔其外。德以柔其內。其義亦如是矣。故繼革。取象於鼎。子夏傳。初分趾。次實腹。中虛耳。上剛鉉。故曰象也。鼎有鼎之用。有鼎之德。木火亨飪。享上帝。養聖賢。用也。巽順義理。離明耳目。柔上而虛。應剛而中。德也。以中和之德。厝之爲用。優敷政教。調變剛柔。

恭已正位。而宇宙之和從此懋。維新之命自此凝矣。嘗涵泳白文。見得聖人卻於鼎上發一段大道理。鼎有六義。以安重言。其度也。以容載言。其體也。以耳目言。其聰也。以調和言。其用也。以用人不自用言。其虛也。以處中不自滿言。其貞也。此六者皆君德也。禹採金鑄鼎。爲傳國重器。其象義備於斯。歷商至周。鼎之所去者否也。所從者貴也。革乃用遷。遷斯奠矣。鼎有實剛在中也。慎所之。奠也。惟中斯奠。奠命也。非陰陽之得干也。三燥而炎。失和。四滿而溢。失中。失鼎之德與用也。五柔而容。中而不亢。安其所而不動。黃耳金鉉。中象也。上九以陽位陰德貞而氣粹。體剛而用和。剛柔節和象也。借耳鉉金玉以明中和之節。非真鉉耳以行。又金玉以鉉也。然則初從貴。其洛邑之遷乎。二鼎實。其邾郛之奠乎。三耳革。四足折。失鼎之義。則命不凝焉。而五中上節。其成周太和之間乎。卜世卜年。命之謂也。厥後威烈王二十三年九鼎震。豈非其徵驗歟。○初六洗鼎。顛趾出否。否去則納新矣。初六陰不正。妾象也。鼎由否從貴。猶因妾得子也。湯革夏。代唐用寬。周革殷。易暴用仁。所謂蕩滌一世之滓濁。與天下成清明之理者。殆是謂歟。九二剛居中。鼎有實也。鼎實則慎所措之中。故慎也。實爲澤。在鼎中。則水火相仇而不能卽。終无尤。卒相成而吉也。鼎用實以享帝養賢。人君用賢臣以協和贊治。蓋九二大臣之位。六五之所以應也。慎九二之德也。鼎實取中。則陰陽之疾不能干焉。所以異於三與四也。九三處木火之交。鼎炎耳。則耳變。故行塞。雉膏不食。以火過燥。則不和。失鼎養之象矣。然三變則內坎外亦坎。有方雨之象。以水濟火。則悔亡終吉。其大臣有陽剛之才。而燥復自用者歟。九四位陰。而過乎中。滿則溢矣。以弱小之才智。

滿假自任。敗乃公事。國敗而身亦隨之。信如何。言知小謀大。力小任重。妄自期信。而不自知其隕越也。六五鼎黃耳。中虛也。應九二以中爲實。所以大受也。金鉉剛助也。比上九以金爲鉉。所以致用也。而鼎則安貞而不動焉。莫之義也。正位凝命之象也。人君虛己處中。用賢以下承上。弼持盈保成。以沖虛靜正。而不自用。殆是謂歟。上九則相臣事也。六柔位也。九剛德也。剛而不過。柔而得中。以調和鼎實。使剛柔不偏。陰陽交濟。和五味。劑鹽梅。以供祭賓之用。玉鉉之象也。所謂庖人掌鼎鑊。以給水火之齊也。其相臣輔天子以變理陰陽。協和上下。成景命之僕。而開萬年有道之長者歟。○沈存中曰。古鼎三足皆空。所謂鬲也。煎和之法。置體於中。比升鼎。則濁滓皆歸於鬲。京師大庖。釣懸而煮。不使著釜底。亦古人遺意。

易經增註卷六

下經

三三 震上
震下

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。象曰：震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。象曰：洊雷。震。君子以恐懼修省。初九：震來虩虩。後笑言啞啞。吉。象曰：震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。六二：震來厲。億喪貝。躋於九陵。勿逐七日得。象曰：震來厲。乘剛也。六三：震蘇蘇。震行无眚。象曰：震蘇蘇。位不當也。九四：震遂泥。象曰：震遂泥。未光也。六五：震往來厲。億无喪有事。象曰：震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。上六：震索索。視矍矍。征凶。震不於其躬。於其隣。无咎。婚媾有言。象曰：震索索。中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

長子主器。卦序也。天之長男。故當君之長子。取象也。義也。若將本卦震字在長子身上看。非也。震之爲物。雷也。一陽鬱二陰之下。振憤而出。有轟裂之象。在天爲怒生之卒發。在人爲變難之卒臨。故人聞雷。未有不肅然者。聖人以恐懼增其敬。常人以驚怖失其常。故震之於人多功。若觸之而宴然。木石也。此

震卦之取義在戒懼而非就主器者之威令言也。震亨。震以破地之陰。達天之陽。在人敬陽也。怠陰也。雷以作人之敬。破人之怠。亨道也。震來虩虩。人心恐懼。則周環顧慮。圖之審備之密。有事化爲無事。卒乃笑言啞啞。意思安閒。當患難而不失其常度也。蓋變之來。不能奪有主之衷。惟敬則端。惟敬則定。是以震驚遠邇。而主鬯之心誠一。則不失鬯。以其敬也。故可出守宗廟社稷。以爲祭主也。象言恐恐。乃君子本色。而遇變增惕。修之身。省之心。無所不用其至。此聖人之學問也。嗟乎。安得禍。恐致福。世亦有聞雷而以爲故然者矣。唐肅宗遇祿山。尙與張良娣局戲。故孔疏云。聞震恐慄。便是有德之人。○初九。一陽下動。爲卦主爻。故當全卦之義。豫之初六。唱始逸豫。所以貽凶。震之初九。謹始恐慄。所以致福。虩虩。善捕蠅。故周回顧慮於壁間。六二才與位俱弱。而處得中。則能用其弱。故首被震衝。此何可當也。惟大喪貝而不顧。遠登高而避之。靜守勿逐。久之險者夷。拙者伸。難消而復其常矣。暴不可久。動不可常。六二能喪貝。能謹避。能不較。便有作用。而柔制剛。靜制動。六終始復而得矣。若戀棧用悖。是自即險也。何中焉。太王避狄。高祖避羽。光武避更始。皆得柔中之用。六三以柔居剛。不稱其位者。當震之來。神氣渙散弗屬。此不足以濟變者。能震懼避位而去。亦可无咎也。陳白沙曰。微欽不知。乃有北轅之禍。九四洊雷也。剛失位。而陷於四陰之中。近則溺於宴安。遠則困於險難。百練化爲繞指。所謂陽剛者。牽制於陰柔而不能出。无所爲光明慷慨之事矣。夫差明皇。未嘗不剛也。吳內夷光。外宰嚭。唐內豔妃。外奸相。卒泥而及於禍。卽如晉元困聰。勒宋高困遼。金不克恢復。皆此象也。六五震之君也。以柔居剛。得

中也。往來厲。與來厲不同。來厲。厲自外來也。往來厲。則厲自內也。以危行看自明。蓋六五震動恪恭。危行於嶮難之中。所謂恐愬修省者。以此行震動之中。萬無有失。而能有爲。以守宗祧。奉祭祀。其不喪亡。豐者歟。易莫得於中。夫正有不中者矣。中未有不正者也。上六以柔處高。常動之極。才弱志亂。有氣索目眩之象。此而征。其凶必矣。然幸其去四尚遠。震不於其身。於其鄰。畏震鄰而戒備自守。可以无咎。然不與鄰共患難。而謹避之。此婚媾之有言也。嗟畏鄰之戒。何容易言。虞受晉寶。以滅虢。楚聽秦賄。以伐齊。卒自覆焉。若江亡秦穆。惠吳亡晉國弔。其知有戒心歟。○卦氣盡於六。至七而復始焉。故易言七日。陵陽也。九陽數也。故言九陵。且互卦爲艮。有陵象。

三

艮上
艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其趾。未失正也。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其限。危薰心也。六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。上九。敦艮。吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

艮取背。背於身爲陰。其形止。艮象也。五官有欲。背獨無欲。而五臟皆係於背。艮義也。人之止。一如其背。泊然无欲。內甯於極寂。爾喪我。嗒焉喪耦。心无其心。止无其止。是爲眞止。眞止者。動而無動。靜而無靜。

吉凶禍福所不能乘。言无咎而已。象出一時字。見得人之不止。以存人我見耳。人我之見一起一定之所。遂失上下敵應。膠擾擾甯。止之而不止矣。惟內不見己。外不見人。其止其行。一隨夫時。而無所與。如谷受聲。如鏡受形。感應兩忘。萬變而不出其宗。靜固靜。動亦靜。君子以思不出其位。此聖人之絕學也。明道曰。與其是內而非外。不若內外之兩忘。可想不獲不見之義。陽明曰。惡動之心非靜也。求靜之心即動也。可想良背之義位也。所也。中也。一也。所謂天君甯於極。泰宇定而天光生。以无爲行。天下光明之極。唐道士司馬承禎對睿宗曰。道者損之又損。以至於无爲。上曰。如治國何。對曰。國猶身也。順物自然。而心无所私。則天下理矣。上嘆曰。廣成之言。无以易也。○初六陰居下有趾象。凡悔吝生於動。惟靜无咎。其初尤慎。艮趾謹始也。繩趨尺步。斤斤自飭。其履蹈則亦未失夫正。而可无咎矣。然守戒罔終。利永貞。則動靜操持而可以安於正也。學有靜而鮮終者矣。未有根器不靜而能躋於止者也。象於爻義互見。六二陰居陰。求靜者也。而其才弱。腓之象也。艮其腓。不欲動者也。然腓之行止不自由。而隨乎股。股動腓隨。二无能拯之。言不能自救其隨也。不能不隨。而心不快於隨。故言未退聽。言其心未能降服而聽乎隨也。寂然不動者心之體。如之何而可以徇物。此夫見之不定。持之不固。不能不制於感。而功深力定。尚可馴至於止者。九三過剛不中。強制爲止者也。三當身之限。如人腰絡。乃俯仰屈伸之處。不可止者也。艮其限。則資列左右。而不相通矣。資夾脊肉也。三在四陰中有列資象。固止於中。不能進退。事窮心困。其危薰心也。感而遂通者心之用。如之何而可以絕物。固執膠一於天下事。隔絕睽違。制動

之心卽動。人有強伏而火愈熾者。心爲理困。紆軫內熱。其厲薰心更甚也。此告子之強制。終不可與於止也。六四當心之位。不言心言身。身心之區也。身統四體之全。故六四於諸爻獨言身。又言躬。卽背也。以陰居陰。專氣致柔者也。故艮其身。思克止也。止諸心。則止諸躬矣。故不獲其身而身止焉。爲篤恭。爲其身正之象。无咎。卽卦象義也。六五艮其輔。言有序。豈強制哉。心正則言也。時故曰以中正也。由定靜而安詳。動靜語默不失時也。六五在互卦象兌。上九以剛健居上。敦重厚固。安止之象也。又邱再成曰。敦兼山之象也。艮而敦。厚之至也。永貞也。定性之極也。是聰明睿知而能固。大德敦化。其用无方也。夫然者。不屬動。不屬靜。不屬行。不屬止。然行者行此止者止此。動者動此。靜者靜此。其大學之止至善歟。○艮山止也。近取象於身。身惟背止。以无欲也。足腓限。夤躬。輔皆動者也。思於心亦動者也。惟止於動乃真止。動而能止。乃真能止者也。所以卦言不獲其身。身不離者也。言行其庭不見其人。非離人也。言思不出。動而止也。嗚呼。其象言時行時止深心。而異於枯槁寂滅之學者乎。○諸家看艮其身小。并艮其輔亦淺。非也。夫不動而敬。不言而信。止諸躬也。時然後言。言有序也。始之學止。終乃敦止。此君子成終之學也。二欲止而不能止。三不應止而強止。失止之義者也。聖賢學問。卽是事功。其身正。而天下歸之。夫何爲哉。恭己正南面而已矣。

三三 艮上 艮下

漸女歸吉利貞。象曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。

動不窮也。象曰：山上有木，漸。君子以居賢德，善俗。初六：鴻漸于干，小子厲有言，无咎。象曰：小子之厲，義无咎也。六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。象曰：飲食衎衎，不素飽也。九三：鴻漸于陸，夫征不复，婦孕不育，凶。利禦寇。象曰：夫征不复，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，順以巽也。九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。象曰：終莫之勝，吉。得所願也。上九：鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。象曰：其羽可用爲儀，吉，不可亂也。

卦內止外順，其進漸，六禮備而後行。女歸以正，則利。因卦長女少男，言女歸而象爻之旨，則以自下而上，以陰從陽，又不指定二卦言也。鴻，陽鳥，自子午以東，艮巽皆陽方，雁之從陽，猶女從夫，臣從君也。天下事動而躁則邪，靜而順則正。漸則進而得乎貴位，故行有功，進以正，即得位。正邦，即有功，其位剛得中，指九五。蓋六二進而應九五，漸之正也。凡物動而上，未有不窮者，即人之一言一動，理所當然，出之无序，悔吝滋生。惟內止而靜，則心不躁而清，外順而和，則行有禮而節，以是而動，又何窮焉？女貞而字，則風化端，臣貞而仕，則朝廷正。鴻之行有時，飛有序，於物无競，於世无多求，故耦不再，有夫婦之正焉。羣不亂，有君臣之義焉。飛冥冥，有高世之儀焉。取女，陽之陰也。女歸，陰之陽也。鴻象取得有味，崔後渠曰：地平土溫厚，木生易長，山峻土枯燥，木生難茂，此升漸之所由分也。君子以之居賢德，象艮善俗，象風德止於上，靜而正，化成於下，順而巽，身正正邦，其斯謂歟。○初六：鴻漸于干，初進也。進而上，以從陽也。无應於上，前比於陰，兩陰不相得，爲小子。厲有言之象，艮少男，陰在下，爲小子。又艮爲言，蓋士之初

進未得所從。義不苟合。故危而有言。然於士君子立身行己之正。固无咎也。六二鴻漸于磐。遠於人。則飲啄得所。二位得中。又上應九五剛中之君。所謂進以正而時則未遽合者。如需之飲食燕樂。安閒以俟。而无躁進之心焉。蓋六二中正。從容涵養。待時而動。固非宴安溺志而素飽者比也。九三以剛居剛。爲躁進之象。惟躁進則去下之本有者不顧。雖上之不正者亦合。九陽象夫。四六陰象婦。合不以正。非婚媾。乃寇也。合則凶而禦則利。與同體二陰之類。順以相保。則漸而不失其正也。陸山下之高平地也。以艮爲山。故言磐陸。六四鴻漸于木。風中翔也。其飛漸高。雖一息千里可也。然或得其桷。鴻亦止焉。以其无躁進之心也。桷。木之稍寬平。可爲桷者。桷非鴻所擇。故或之。猶夫士之進。或有遇之可就。君子安焉。漸之善者也。何咎。乘剛之說。非卦義。爻象所取。九五漸陵。陽剛居尊之象。君也。卦以艮夫巽婦言。爻以二婦五夫言。正易之變。易不拘也。五以二爲婦。二欲進而爲艮所止。歷三位而後至。有三歲不孕之象。然二本正應。彼不正者。終莫勝之。故終得其歸。依之願而吉也。人臣遇主。不爲奸邪時勢所間。而永投魚水之歡。收正邦之功者。用此道也。上九鴻漸于陸。所氣益高。飄然雲漢之表。雍容物外。其進以時。知幾也。次序行列。其行不紊。得正也。遠羽冥冥。繒繳莫及。高蹈也。於物无競。於世无戀。其羽可儀。可法也。又孰得而亂其志者。其子房。子陵之流。高風亮節。爲世標表者歟。○望前四日。偶書鴻象。覺漢宋諸儒。終不及聖人格物之精。且備因象悟義。則諸爻牽纏之解。又有可得而正者矣。○六爻鴻之取象。得其大意。不必過泥。乃閱雁考。則亦有合者。雁飛則有序。居則志警。每夜宿水涯。必令雁奴巡警。有警。則

雁奴呼而告之。雁乃起而周顧焉。禦寇相保之義也。鴻飛而不得其止。則哀鳴警警。小子有言之象也。鴻不再偶。然有失偶者。夫征不復。婦孕不育之象也。孕不育。死也。雁之失偶死者多矣。孕何育哉。雁不止木。其翔而集也。遇桷亦暫棲焉。蓋接足之暫。而非以是爲止也。或得者。暫而不常之謂也。由是而觀。泥者失之。

三三 震兌下

歸妹。征凶。无攸利。象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。九二。眇能視。利幽人之貞。象曰。利幽人之貞。未變常也。六三。歸妹以須。反歸以娣。象曰。歸妹以須。未當也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。象曰。愆期之志。有待而行也。六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰。上六无實。承虛筐也。

歸妹。女先男也。夫。女守者也。女說男動。以說而動。非正也。故征凶。无攸利。象言天地大義。女少於男。陰陽相從。震東兌西。男上女下。卽娣媵相承。以廣胤嗣。皆天地大義。若天地不交。則萬物不興。婚嫁。女之終。生育。人之始。以明震兌相配。在文易後天爲正位。在人道相承爲經常。不可廢也。何以凶而不利。所歸之妹。以說動也。六三陰居陽位。不當也。初與二皆剛。而三乘之。又執其說。以動陽。勢必至男牽欲而

失其剛。女狎寵而忘其順。尊卑之序自此紊。內外之位自此亂。上六之无攸利。正乘剛相應之凶也。歷觀漢唐宮闈之禍。未有不始於此者。聖人之垂戒遠矣。大象雷動澤上。水氣隨之而升。長男少女之相感。此私情欲恣之時也。君子永終知敝。使不流於惡。蓋始合不正。終則必乖。乖而圖之。悔无及矣。故知敵蚤圖。不以私情爲合。乃所以永終也。兌爲說。爲毀折。有敵象。六爻皆以妹言。陽皆善。陰除六五外皆不利。蓋以說者柔私也。惟剛而正。則女德之令不繫於說。故善也。○初九剛。女德之正也。在下。女之不利也。歸妹以娣。嫡媵相隨。古今常禮。以恆。以常禮而行也。娣无專行。以承正室。如跛不能自行。依人而行。娣之分也。以娣。有容也。妹之正也。跛履仰承也。娣之順也。歸妹征凶。惡夫說怙寵也。卑陵尊也。不妬不亢。以正而行。吉莫大焉。古諸侯一娶九女。嫡夫人及左右媵。皆以姪娣從。聖人制禮。以姪娣爲媵者。所以廣國嗣。使所自出者一同。而无他異也。九二剛中。賢正之女。上有應而陰柔。則女之貞而未偶者。妹之身交也。靜以自持。慎以自戢。若眇能視。而不足與有明。利幽人之貞。正靜自矢。不變其節也。樛木小星。初九有焉。仲氏之淑慎。莊姜之古處。九二有焉。六三處動之極。不中不正。內懷專寵之心。故其歸也不以娣。而以須。須。女之賤。妾婢也。以之自從。非禮也。言不當以也。不如反歸。而仍以娣從。得乎常道。此江汜之詩所由作歟。九四以剛居柔。而无正應。爲賢女。不輕從人。而愆期以待所歸之正者。象言愆期之志。見由己不由人。歸妹之守志而需時。其華孟姬之流歟。六五柔中居尊。下應九二。尙德不尙飾。爲帝女下嫁。而服不盛之象。娣媵妾也。以容事夫者也。君內君也。以德相夫者也。帝乙歸妹之詞曰。无

以天子之尊而乘諸侯。无以天子之富而驕諸侯。往尊爾夫。必以禮義。其務貶損。以无加於娣。此六五之所取義也。月幾望。蓋月望則敵陽。幾望而未望。則女德之不亢不盈。吉莫大焉。此夫敬不忽於君子。孝不衰於宗廟。慈不略於妾媵。恩不斬於姻族。其位中嫡也。以貴行。行其后之德之禮。而非與娣同也。上六女。指六三之兌女。士指上六之震男。一處說之極。一處動之極。二爻又不相應。與皆陰虛无實。震爲竹。爲孟。陰虛則篋空象也。兌爲羊。陰虛則无血象也。故爲女承篋无實。此不能理蘋藻。修內職。蘇子瞻所謂不績之蠶也。女承篋无實。則士刲羊无血。用已死之牲。又豈可以告宗廟供賓祭乎。若此者。人倫以廢。宗嗣以絕。歸妹之合不以正。而婦道之无終者。无攸利。則象之所指也。象曰。上六无實。承虛篋也。重其責於女也。正指動以說所歸妹也。而言蓋始之不愼。終必乖離。空華零委。刲羊无血。无與於陰陽之正。終始之道。嗚呼。英主剛辟。其受此凶豈少哉。○易。長女惑少男爲蠱。少女說長男爲歸妹。女下男。女爲主。故凶。長男先少女爲隨。長女適少男爲漸。男下女。男爲主。故吉。

三三 離上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。象曰。豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。象曰。雷電皆至。豐君子以折獄致刑。初九遇其配主。雖旬无咎。往有尙。象曰。雖旬无咎。過旬災也。六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。九三。豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可

用也。九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。六五來章，有慶譽。吉。象曰：六五之吉，有慶也。上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。

豐，震上離下。象王者其明如日，其威如雷。光天之下，靡不輝煌振動。此豐之象，其義自亨，非豐而後亨也。王者至此時，見民物之盛，輒爲長駕遠馭之志，尙大也。而耗亂之機已伏於此矣。是可憂卽在自心也。故告以勿徒憂，宜日中，宜以此心遍照天下，俛仰而周四海，堂陛而徹九州，舉利病休戚，畢照其幽隱，使煬竈不乘，瑕釐潛消，斯保泰之道也。又言日中則昃，月盈則食，天地盈虛消息，而況於人與鬼神？蓋治亂倚伏之關，平陂相因之數，甚可畏也。若晉武能憂，可无身后之禍；明皇知憂，可无末年之變。能照天下而爲日中之惕者，其惟堯舜之儆戒，禹湯之罪已，文王之无逸乎？象戒人主意全在盈虛消息四字。天道盈虛，除乾卦外，惟謙與豐言之。豐則自盈必至於虛，謙則自虛可以持盈。易蓋有深心焉。其言之也，象言雷電皆至，明斷並行，其用甚大，以折獄象照，以致刑象威，明而動，動无失矣。世道豐亨，正百弊叢生之日，故虞廷府修事治，而士師之命，象刑之明，猶惓惓焉。子輿氏亦言閒暇明刑，皆所以照天下而釐奸剔蠹，以永保此豐耳。○初九與四同德相應，明非動无以行，動非明无以照。兩陽匹敵相助，乃克爲用。故明以動爲主，動以明爲主，相配而相等也。非他卦取應也。豐之時，人心玩愒，必明斷相資，往乃有功，亦必及時有爲，事乃克濟。故遇之稍遲，可以无咎。若過旬則失時，災至而有无及之悔矣。

豐爲日中之治。時乃難得之機。旬者。天行一周。以言數之成。時之久也。漢言丙魏。唐言房杜。應時相遇。功施爛焉。六二。離象日。五天。二地。三。四人。皆日之所照。故言日中日見。則星隱。日虧則星見。二以坤離居中。人臣而具離明之德者。上應六五之昏暗。故爲豐。節見斗之象。節。障也。大其障蔽。故日中而昏。斗以言其陰而尊也。六五之象也。二仰承之。故爲日中見斗。見暗主也。暗者多疑。往祛其蔽。必得疑疾。惟盡其誠信。以感悟開道之發者。節。撤之象也。離中虛。有孚象。信以發志。則己之心與君之心相爲流通。伊尹之於太甲。孔明之於後主。子儀之於肅代。用此道也。故吉。九三。人臣而具剛明之德。可以濟豐者。應上六之暗。則權臣而在君側。煬竈蔽明者。其暗更甚於五也。故爲豐其沛。沛。陰雨也。沫。斗杓后小星。斗之輔星也。九三受權臣之蔽。故日中見沫。明動致豐。大事也。邪人當途。動而見止。安能大事。又九三。明而動。上當奸闇權臣。必爲所傷。故折其右肱。三變互艮。手象。約兌爲右。爲折。折右肱象。受其掩抑毀傷。終不可用。此遇之不幸也。何咎。九四。震一陽主動。而比於六五。則亦有豐。節見斗之象。蓋四五同體。以陽居陰。位相比。故受節也。四之體本明。四受節。則本體亦幽而不明矣。所恃者。四剛而動也。動而遇四原相應之夷主。借其離明。相與爲助。協力以事主。則亦可以發節而成致豐之功。故吉也。行者。動也。動以明爲主也。六五在震之中。以柔居尊。虛己下賢之主也。章二也。六二離體章明。居中得正。五能謙以來之。則明動相資。又非豐。節見斗之象矣。此易不可爲典要也。二離之中。五震之中。兩柔相從。二合章。五來章。成日中之治。資保泰之功。若是慶集宗稷。譽流邦家。故吉而天下蒙其休也。象言明以動。

豐此爻當之矣。上六以柔暗之質居豐亨明動之極。承平既久。奢侈日生。豐其屋。自盈也。不豐以天下而豐以屋。自私自大。處太高也。節其家。自蔽也。滿則拒。亢則昏。深居亢絕。而跬步之外有不及知者矣。高亢昏迷。自絕於人。人誰與之。故闕其戶。寂然無人。人避而棄去之也。自此三歲。而熠燿行乎室。麋鹿游於臺。豈復覲其家之有人跡乎。凶莫大焉。所謂窮大而失其居也。不必指臣言。○節。草木蒙蔽。沛陰霖也。以本卦互約變象。有巽坎象。故云節。五與上二陰也。震以一陽動二陰之下。二陰其鬱陽者也。故取節象。豐之時。雷在日上。則日多掩抑。雷之象。又二陰在陽上。則陰爲障礙。此治將亂。盛將衰。而聖人之所重爲戒與。

三三 艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。象曰。旅小亨。柔得中。乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。象曰。得童僕貞。終无尤也。九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

止而麗乎外。旅義也。山火延緣而暫過。旅象也。人必行也。必有旅也。不第商也。古聖賢卿相帝王之旅。

者多矣。或避而旅。或困而旅。或進退而旅。或患難而旅。備經險阻。將以有爲也。故時而下。則退而守。時乎上。則進而見。旅之道不越乎貞。貞之義。一在乎柔得中乎外而順剛。柔介乎二剛。旅時也。然卑則取辱。亢則取禍。惟中而順。則柔用剛。亢而燥。則剛禍柔矣。旅之所以貴柔中也。一在乎止而麗乎明。得所止。旅主也。明而往。擇而依。无陰事。无私交。內不失己。外不失人矣。趨危地。比匪人。旅之貽禍莫及也。旅之所以貴擇止也。以茲而言。小亨就旅言也。吉則貞之濟也。聖人見難處者旅之時。難盡者旅之義。所以用剛柔經權之中。觀盈虛消息之會也。其繫甚大。以此與。以此喪。不可不慎也。象以之用刑。明象離慎象艮。明察慎審。刑詳也。不留不稽。剖決如流也。不留獄。象山不留火也。崔後渠云。旅與獄皆非可久處也。○初六以柔居下。其才卑茸。其志猥瑣。不足以有爲也。上有四應。火性上。非能下也。以斯處旅。困窮之災。自取之也。六二艮體。有柔中之德。卽次則安旅。所必須著眼。當在懷字得字。懷有懷資不露意。不第言貲。卽才亦貲也。古人遠道親奴僕。起止利用。惟僕從是賴。得字大有人事。貞仍照旅主人看。此未遇之旅。故著貞字。能貞則可終无尤矣。九三以剛居剛。亢而寡恩。近離焚次。所傷已多。過剛无徒。在旅之中。以此與下。其喪童僕之心宜也。雖正亦厲。旅忌亢也。下三爻。艮也。艮象止。貴畜也。畜以容乃大。初六較纖悉。競錙銖。何陋也。瑣兮。尾兮。流離之子也。九三以亢承上。上必災之。以暴陵下。下必二焉。雖正亦危。況不正乎。嗚呼。仲尼在陳。絃歌不衰。鍾儀在晉。樂不忘舊。晉文之奔也。見秦伯則拜。見野人亦拜。柔順下人也。文而有禮。十九年守志彌篤。中正立己也。廣而儉。懷安而能遷。懷貲不露也。所至享之。

送之妻之納之。可謂卽次矣。腹心、子犯、子餘、股肱、魏犢、賈佗、紀綱、秦之三千。可謂得重僕貞矣。終无尤言吉也。若慶封奔吳致富。君子知其及殃。息夫躬寄邱亭祝盜。或者告其呪詛。魯昭如晉。將入乾侯。子家羈曰。有求於人。而卽其安。其造於境。勿聽。使請逆於晉。晉不答。季平子歲歸馬。公執其使。賣之。季孫將見公。與歸國。不見。皆初與三之謂也。九四以剛明之才。處上卦之下。志欲有爲也。以陽居陰。尙未得位。旅於處。暫寓也。得資斧而心不快。志不在自安也。季孫之待孔子以行。齊王授室。宋薛之厚餽。孟氏不居也。左傳懷安敗名。晉文卒去之。可以觀其心矣。六五爲離之主。明之至也。有坤之順。德之大也。以文明之德。居中得正。射雉一矢亡。不再發也。其藏器應時而成功者乎。五君位也。不言旅者。功成而返。旅爲主也。以譽命上逮。得天也。其夏少康。周宣。晉文之謂乎。離爲雉。爲兵象。上九以剛處上。爲離之終。此旅而自高。用躁暴厲之象也。鳥象高焚。應躁。又離爲鳥。爲科上槁。鳥焚巢。則家破矣。旅人先笑後號。以豫亡也。喪牛離爲牛。坤爲牛。國邑之象也。于易以輕忽失之也。惟驕亢怠傲。終以隕家失國而不自知也。諸爻言旅不言人。旅而歸。止言旅主之在外。言地言時也。此則真爲旅人。不復有歸矣。其唐元宗。魯昭公之謂乎。嗟嗟。憂患所以開聖賢。而剛躁不可以禦患難。旅之以興以喪。易著如列眉。可不慎哉。

三三 巽上
巽下

巽小亨。利有攸往。利見大人。象曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。象曰。隨風巽。君子以申命行事。初六。進退。利武人之貞。象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。九

二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。象曰。紛若之吉。得中也。九三。頻巽。吝。象曰。頻巽之吝。志窮也。六四。悔亡。田獲三品。象曰。田獲三品。有功也。九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。象曰。九五之吉。位正中也。上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

巽入也。順也。重巽則全以順爲道。故其亨小。陰從陽。利攸往。而從陽必以正爲得。又利見大人。此卦以陰爲主。而從陽。則九五大人又一卦之主也。彖言重巽以申命。卦才也。誰居重巽之位以申命。則九五一爻也。以我入人。藉乎命。以人順我。本乎德。九五以陽居尊。剛巽乎中正。德也。中正則志行。不然不行也。此九五一爻。正有本之命。而挽回造化之權。不屬之卦。屬之爻也。柔皆順乎剛。初四也得所從。是以小亨。利往。利見大人也。初四皆陰之順。而四則功。四近君。見大人也。九二亦剛中。而在下。非正大人之位者也。看九二爻詞。亦巽之下而承上。昭孚信者也。故大人專屬九五爲確。象言隨風巽。陣陣來也。則入物深。君子以申命行事。審命於未發之先。申命於既出之日。商盤周詰。何其敦也。事則命非空言。行則申非瀆示。身正令行。何其信也。此中正之貞也。○初六以陰居下。遠於九五大人者。從違莫決。爲進退不果之象。志疑則利用斷。用武人之貞濟之。則進得所從。而利攸往矣。志以亂而疑。以剛毅貞正而治也。巽爲疑卦。其究爲躁卦。變震也。初六變則乾。又爲武人象。九二陽剛居中。以承九五。則臣位也。巽於牀下。巽所當巽也。古禮尊者坐牀上。卑者拜牀下。諸葛之於龐德公是也。二剛以巽行。用以行其數。陳於上。不厭委曲婉轉。以將孚信。譬用史巫紛若。以事鬼神。則卑而極其誠。巽之得中道者。故吉无咎。

也。巽爲風聲也。陰氣鬱伏而上達。二陰九其達之者。故有此象。九三以剛居剛。又乘剛。其實非能巽者。然在重巽之中。譬強暴在禮法之場。勉強爲巽。故屢失屢巽。恭豈可以聲音笑貌爲哉。象言志窮。屈於不得已而爲之。非其心也。故吝。此爻漢張遐看得透。頻巽巽之賊也。六四陰柔在四剛之中。而近於九五。此順乎剛之大臣也。虛心下士。收豪傑爲君用。以人事君。其事功莫大焉。有田獲三品之象。六四陰在陽中。爲離爲兵。有田象。獲三品。謂九三下體之上。乾豆也。初與已應。賓客也。二中與上應。君庖也。穀梁曰。上殺中心。乾之爲豆實。以祭。次殺中。髀髀以供賓。下殺中腹。充君之庖。尊神敬客也。九五居尊。命令之所自出也。處得中正。則盡巽之善。而无不貞。所謂剛巽乎中正也。以之申命行事。无有不利。故吉。而悔亡也。民迷既久。驟用告誡。或難謀始。故无初。中正之命。以德柔之久。而漸化。有終也。先庚三日。午辰寅也。之陰也。无初。後庚三日。子戌申也。之陽有終也。正與先後甲相反。盡无九五之君。則任夫天行。巽有九五之君。故於爻發之。以歸功於爻也。上九巽之極。則卑處夫上。則窮。人臣崇高富貴之極。患失念殷。則極其卑順。阿諛以取容。不知順愈過。身愈辱。喪利失權。卒取凶耳。巽爲濡忍。爲苟合。爲好利。保之而乃以失之。上窮之數之理也。雖斂固亦凶。是可得爲正乎。正乎。言非正也。凶。言必也。○巽爲卑。爲伏。爲順。爲入。在六子爲陰之始。故其始也。卑伏柔疑。而不能立。初陰而亂之象也。從陽則上達。陰得主則治。故巽又爲長。爲高。言陽氣之上茂也。有終而治之象也。甲始也。終始歸之天行。庚更也。改變屬之人事。風與時更人之命令。所以革污從新也。二巽爲木。根陰而幹陽。亦初終陰陽之義。

三三兌上

兌亨利貞。象曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。初九：和兌，吉。象曰：和兌之吉，行未疑也。九二：孚兌，吉，悔亡。象曰：孚兌之吉，信志也。六三：來兌，凶。象曰：來兌之凶，位不當也。九四：商兌未寧，介疾有喜。象曰：九四之喜，有慶也。九五：孚于剝，有厲。象曰：孚于剝，位正當也。上六：引兌。象曰：上六引兌，未光也。

兌說自亨，說不以道則邪。故利貞，象大言之者，說貞則正，正則大大則孚，故民勸也。若私恩小惠，違道干譽，民豈有勸哉。剛中柔外，外雖和說，內實剛正，說之貞也。以是爲說，則天地爲公，普萬物以無私，順天應人，敷說於下，王者何心焉。故說以先民，民忘勞；說以犯難，民忘死。惟說之大，故民勸也。此王者熙熙皞皞之說也。象言兩澤麗滋，君子以朋友比德，滋益講習，說之至也。講象兌習象重兌，象盡卦旨。大言以罄說之義，爻則有往來之義，故爻就陰陽相比言吉凶。初遠於陰，故和四乘夫陰，故未寧介疾。二比陰，五亦比陰，而皆處中，故亦言悔亡有厲。大概兌六爻陽吉陰凶，則剛者貞也，惟剛能貞，柔則不能。以說原屬陰，故上六一爻言剝，以兌之終九月爲剝也。陰以說剝陽，則陽之所以處說不可不慎矣。○初九陽剛在下，獨遠於三，無所繫著，故其兌也和說之正也，和而不同，則其行也不疑於比也。夫兌天地之柔氣也，中則和，誠則孚，在同則防其流，在初則得其正，故吉。九二所謂剛中而外柔者，在下卦則臣位也，剛中孚象以中正之德孚信于人，同德者悅而莫逆，卽不正者亦與而不失，而吾之志則確乎。

可自信以信人者。所以吉而悔亡也。剛中以遇。則內陽外陰其人也。以德則內剛外柔其道也。故言孚兌。六三以陰居剛中不正。爲陰邪動以說人者。陰求人。故言來以說上下之二陽也。爲諛爲佞爲奸柔之蠱惑人心。毀折之禍。豈獨凶於而身哉。九四以剛處陰。乘三承五。近君之大臣也。以其位柔又互卦爲巽。爲不果之象。故於下之六三其說也。徘徊斟酌於心而不寧焉。如其介然秉正疾邪。則讒諛之人無自而進。則慶不止在身。而被於國家矣。九五以陽居尊君也。剛中柔外。盡說貞之道矣。不言兌而言孚。蓋嚙笑之假者也。聖人在上。亦有小人如堯時四凶。隱惡順命。聖人非不知其邪也。以其畏罪勉仁。革面順從。則亦以至誠之道待之。正以自持。信以御下。以此孚於陰柔之剝正者。未嘗不寬。未嘗不易。而心之所存。則不勝其危厲焉。卽堯舜之憂驩兜。畏巧言令色孔壬。未嘗一刻忘也。位正當言居大君之位。持事說之衡。其正當如是也。上六引兌與六三不同。三以陰居剛動而求陽之說。上以柔居陰靜而誘陽之說。故來兌之說易見。引兌之情難知。或詐忠飾信以動君。或矯情甘退以餌上。爲可說以待君之說。此其中情曖昧。聖人直揭其微。而不言凶者。則以九五剛中之君。非上六之所能用也。此卦看得剛中而柔外之德分明。則二五之孚。可一掃諸家之葛藤矣。

三三 坎下
巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。象曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外。而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。象曰。風行水上。渙。先王以享於帝立廟。初六。用拯馬壯。吉。象曰。初六之吉。順也。九二。渙。

奔其机。悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。六三：渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。六四：渙其羣，元吉。渙有邱，匪夷所思。象曰：渙其羣，元吉，光大也。九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。上九：渙其血，去逖出，无咎。象曰：渙其血，遠害也。

渙之時爲離散之時，而渙之用有釋險散難之用，故能亨。乃王在渙中，其合渙以德，濟渙以才，德者建中，懋敬合祖考之渙，卽以聚人心之渙，才者任人成功，因渙難之才，以收濟渙之用，而要之以利正而濟也。象言渙之亨，在二四兩爻，剛來居二，正在渙中也，以陽剛得中，雖陷坎，能出坎而不窮，柔得位乎四，在渙外也。巽之所以成卦者，此爻也，所以爲風爲木，濟渙者也。上同，同九五也，以與五同體相近，輔君以有爲，故王假有廟，端然在中，而乘木濟川，坐收利涉之貞矣。大象風行水上，則水散，天大无涯，神氣无不在，祖宗魂氣亦无所不之，皆散也。君子象巽，以立壇立廟於東南，象坎以血祭郊焉。天神格廟焉，人鬼享，皆以孝敬合上帝祖考之精神也。居中禘享，敦本重祀，帝王之大務，其萃渙合離之道，莫重莫先於此矣。蓋德之事也。○初六在坎之下，其才弱矣，用拯之道，惟得馬壯則吉。九二乾爲馬，坎爲美脊之馬，初六順而依乎九二，上比陽剛之才，與之同心出險，庶可救坎難之危而得吉也。己不足者，恃人陰從陽順也。九二正處險中，故言渙，九有濟難之才，身在二陰，非所安也。机，木也，人所憑也。奔机，奔九五也。當天下紛離渙散之日，懷英雄之略，擇主有爲，二五相應而德同，故奔歸九五，則得所恃借，而悔亡也。人在患難中，未有所藉資而起者，信從何？平從无知。唐府之士從元齡，乃得出頭用馬壯也。

尹奔湯。禹奔光武。主臣相會。得所願矣。六三以陰居陽。在坎之上。又有上九正應。乃渙其自私自利。一身一家之見。而以天下國家爲志者。又何悔之有。六四巽卦主爻。爲木爲風。正涉川渙險之才。又爲近君大臣。與五同體合志者。居陰得正。獨能渙其羣羣。聖人之所欲渙。以一天下者也。當天下離散。羣雄角立之日。能渙小人之私羣。以成天下之公道。此其所以大吉也。然渙其羣易見也。羣渙而歸於九五。其聚若邱。匪夷所思也。六四柔中大臣。能以正渙邪。以公渙私。則光大之舉。何險不夷。何難不濟。註所謂內掌機密。外宣化命者也。九五陽剛居尊。政令之所從出也。正王乃在中者。渙汗其大號。所以慰天下也。渙王居。所以惠天下也。王者正位出治。必有訏謨之命。以答寰區。號之出。一本於誠。如人身之汗。自內浹外。无不周到。蓋德之流行也。必有湛恩鮮澤。以惠天下。王居之渙。示无私也。此皆王者正位之德。所以聚天下之渙在此矣。上九陽剛居上。遠於渙者。下坎爲血。傷害也。渙其血。散其害矣。不獨言出而言出之速。去之遠也。雖下與三應。而剛明之才。无所係戀。故能出之遠而无咎也。陰在險中。以有應於陽爲美。陽在險外。以不係於陰爲得。故易以陰應陽爲柔得剛援。陽應陰爲剛以柔累。陰應陽多吉。陽應陰多凶也。然則上九明哲遠害之臣乎。渙卦坎爲險。木爲舟。舟行水上。所以濟險。六爻皆能渙險。所謂同舟而風波。未有不左右手也。以初之拯。二之奔。三之渙身。四之渙羣。上之渙血。而九五以之濟川。何渙不利。故端敬居中。凝神定命。以萃神人之渙也。象象爻義甚合。故象言在中。爻言在位。而四言得位。則四又五爻中之主爻歟。四言渙有邱。互卦艮。九五艮主也。故當以羣歸主爲確。○景逸曰。上九

應險而能濟險。故渙其血。使其去而遠出。蓋與四五同功。正應巽涉川而救險者。亦有見。

三三 兌下 坎上

節亨。苦節不可貞。象曰：節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。初九：不出戶庭，无咎。象曰：不出戶庭，知通塞也。九二：不出門庭，凶。象曰：不出門庭，凶。失時極也。六三：不節若，則嗟若。无咎。象曰：不節之嗟，又誰咎也。六四：安節，亨。象曰：安節之亨，承上道也。九五：甘節，吉，往有尚。象曰：甘節之吉，居位中也。上六：苦節，貞凶，悔亡。象曰：苦節貞凶，其道窮也。

天地人之道曰生，不得節則生者不能成，成者不能復生也。蓋道過則害，盡則窮，節制也。止也。畜也。固也。在易四德爲貞，所以通道於不窮也。人好欲，節之以禮，苦而蚘蟬則窮。人好進，節之以守，苦而巢穎則窮。人好生，節之以義，苦而烹沈則窮。嗜慾榮進偷倖之過，易知也。絕倫離類，輕生蹈難之過，難知也。何也？以其貞也。以其貞，故聖人惜之，然而不可貞，以其窮也。可以自完，不可以訓世，可以一時，不可以百世。君子不由也。象言剛柔分，不偏也。剛得中，以剛爲主，中則无過。蓋天下有正而不中，未有中而不正者也。說以行險，非矯激也。當位以節，九五，剛中也。中正以通，爲天下立極也。故大禮與天地同節，則天下由焉。天地節而四時成，剛節柔，柔節剛，四時有中氣，有節氣，節以止之，勿過也。若以歲功言，則春夏生也，秋冬節也。兌坎所以爲節也。春夏之氣主發洩，至兌秋收斂而成。入冬則畜固，而十月陽氣已

生非窮陰也。有秋冬之節。而生長留餘地。則春夏之生茂焉。貞乃所以亨而不窮也。聖人節以制度。不傷財。不害民。留餘地也。節之亨天下如是。崔子曰。澤節水。不泛不溢。君子制數度。因數以起之度。使等級明而歸於中。議德行由德而見之行。如陰與不恭。議之以歸於中。則制身範世準此矣。○初九。君子節天下。先於節一身。當時事之始。前雖有應。行乎險中。又靜而不宜動者。不出戶庭。含章括囊。靜之至也。靜中見天下盈虛消息之機。階於言語。慎密不出。可以无失臣。失身害成之咎也。君子之節。將以有爲也。閉門造車。出門合軌。塞則斂之。戶庭而準。通則放之。四海而準也。兌爲言。故繫以言語當之。九二得位矣。前雖行險。而有同德之君。此千載一時也。而乃固自退閉。不肯擔當。此知塞而不知道。知守而不知爲者。膠滯不通。失時之極。喪機釀亂。其義凶也。此止節易。達節難也。六三以陰居陽。兌爲嗟嘆。有節不當而悔之象。故不節若則嗟若。敏於知過。有悔則不終於悔。又誰得而咎之。兌體說。說易失節。能歎悔。善補過也。此誰咎與同人。爻象同看。六四以陰居陰。坤之純德也。仰承九五。其行己則不陵不諂。以爲節。事上則勿欺。无隱以爲節。其无成有終。久暫以之。敬之節也。其獻可替否。常變以之。正之節也。小心翼翼。无所於勉飾。順之至也。卽智名勇功之見不存焉。此安節之亨。承上之道如是也。九五正象當位以節。中正以通者。聖天子建中和之極。謹身節物。創制立法。以通一世之性情。履之上則順。施之下則說。節而中。則通之四海百世而皆亨。故无往而不可嘉尚也。此聖人與天地四時同其節者。康吉之道。萬世由而无弊歟。上六以陰居亢。執節而窮者。處險之中。伸經黜權。明志棄用。憤世之汶汶守己。

之皎皎。或自酬其心。或酬信於人。或身任廉潔。或志負綱常。矢堅貞於百折。甘苦節其如飴。所謂苦節不可貞而貞之者。聖人憫其人而深戒之以凶。又嘉其節而許之以悔亡。與大過上六滅頂凶无咎同義。无咎。人不得而咎之。悔亡。則愜本志而无悔也。凍水司馬氏曰。其道窮。言其道不可通行於天下也。貞志高行。可以風天下。夷齊清而聖者也。不可議也。然而其道隘。君子不由也。箕子之貞。明不可息也。周孔以之當明夷。則節之貞。君子當折衷焉。

三

巽上下

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。初九。虞吉。有他不燕。象曰。初九。虞吉。志未變也。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰。其子和之。中心願也。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正當也。上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。

中孚。言誠也。卦二陰居中。虛也。虛則無我。二剛得中。實也。實則誠。神明之舍。虛則誠。不虛未有能誠也。孚從爪。從子。鳥抱子之象。鳥子剛殼於外。氣虛於中。鳥抱之雌伏。呼啄一任其自然之時。誠之至也。卦乃離離。故象鳥。風無形而動澤。誠無形而動物。又象巽兌也。天下惟无我之誠。誠而天矣。上施則順。下承則悅。孚乃化邦。一誠所動也。蓋至誠所格。即無知可被。虛己而遊。即至險无害。極其至。即天亦不能

違而應之。而况人乎。語云。仁草木。動金石。貫日星。感天地。皆是物也。六爻以陰而正剛。而中下者吉。謙也。信也。虛所以誠也。誠則孚矣。三陰不正而躁。上陽處亢而浮。不誠未有能孚者也。楊誠齋曰。風无形而震川澤。鼓幽冥。誠无象。而動天地。感人物。誠之至。孰有大於好生不殺者乎。議獄求入中之出。緩死求死中之生。然後盡於人心。中孚之至也。議兌象。緩巽象。○初九以陽居下。中孚之謙者。兢慎自持。有憂虞戒懼之心。戒懼所以誠也。御朽臨深。无敢自放。以茲涉川。安所不吉。若有他。則二三其志。而不安矣。且不可自信。况孚人乎。九二陽剛居中。誠積於中。而孚於外。繫以君子出其言善。千里之外應之。又云。言行。君子之所以動天地也。言誠也。鶴鳴子和。自然之孚。非有強也。我有好爵。受之君者。不敢自私。願與同志共之。好善之誠也。鶴陽鳥。秋鳴。鳴於陰。九居二也。兌秋也。言也。鳴陰非求應。而同類之孚。有天機焉。誠之感人。出於中心之願。至以好爵相靡。古大臣以人事君之誠。於茲爲至矣。六三柔悅躁動。川上之波。與風爲敵。或起或伏。或激或靡之象。蓋陰柔不正不中。與敵相撓。不能自信。作止无常。悲歡无主。反覆變幻。言不由中。其饒秦軫。緩之流乎。如柔躁居上位不當也。感應曰敵。風水相遭曰敵。指六四也。六四以陰居陰。位正志純。上近九五。坤道之極盛者。爲人臣有盛德大功不居者。乃月幾望而不盈之象。絕私交。化偏黨。而一意奉公。則坤之喪朋從主。誠之至也。爲馬匹亡之象。如是。則一誠所孚。上无不徹。又何咎焉。類陰六三也。九五陽剛居尊。中孚之至。成化邦之治者。以中正誠實之德。來天人萬物之應。惕然如拘繫。而不敢少肆。歉然自斂束。而不敢自居。若不足以受天人萬物之歸者。此學如爲。

中孚之極象也。位正當中，乃貞也。上九陽性好上，風體飛揚，爲虛聲無實之象。才之小者，不可以任大德之卑者，不可以慕高。雞巽象，其鳴亦信然。羽短而不能高飛，下而不能上，此樊籠之物，非雲霄之姿也。鴻鵠千里，鳳凰萬仞，彼誠有其質也。翰音卑棲，而欲以鳴登於天，蓋无實則亡。音過則已，其能長久耶？本之則无，而聲聞過情，而欲以取孚於上，何可得也？誠之動无心於應，而應之，其可以孚人，可以孚物者也。可以動物，可以動天者也。以其无心也，鶴陽鳥而鳴陰，順其自然，而同類應焉。雞家禽，而欲登天，孚其可以聲音爲哉？中孚一卦，盡誠正之學。

三三 震上 艮下

小過，亨利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下。大吉。象曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。初六：飛鳥以凶，象曰：飛鳥以凶，不可如何也。六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。象曰：不及其君，臣不可過也。九三：弗過防之，從或戕之，凶。象曰：從或戕之，凶如何也。九四：无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。象曰：密雲不雨，已上也。上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶。是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。

細味小過，與觀異。觀四陰在內，盛也。小過四陰在上下，過也。過有過分意，與過失異。如初上，過分也。自

凶。二、五柔中也。過而无害，亦幹不得甚事。其過陽意亦有，而非卦所取也。卦言小過亨，取人稟陰性多，才力弱，過於拘謹一邊說。人能過於謹密，自享又恐陰柔不能固守靜退之道，故言利貞可小事。宜下皆貞也。蓋小過之世，用靜吉，用作凶之時也。以君臣俱弱一也。上作下不應二也。陰過而陽失位三也。據小過才力，只可爲分量內小事，不可爲分量外大事。卽小事亦宜謹慎。卦象飛鳥，飛鳥遺之音，聲過而身已逝，音難逆風而上聞，易隨風而下及也。宜下總是退一步法。上乘陽逆下承陽順，量才度德，隨時而行，一以靜退自守，則大吉而无咎也。不可大事，如周桓伐鄭，魯昭伐季，東晉北伐石晉，挑契丹是也。中孚外剛內柔，鳥卵象，故言孚。小過內實外虛，鳥體象，故言飛。言音者，雷爲音也。或引洛陽杜鵑事，亦卦中所有也。凡聲在上則下聞，在下則不能上聞，以風從上下也。故山下雷雨，山上不聞，况鳥音乎。小過亦象雷聲也。雷出地豫和也。雷在天上大壯，言天下咸聞也。雷在山上，則小過而已。君子以行過恭，喪過哀，用過儉，總是過於收斂一邊。聖人教人處衰世道理，亦小之亨而吉者。若大過，則獨立不懼，遯世无悶，可以對君。○初六初與上皆鳥羽之銳，職飛者也。陰柔不正，當過之時，其飛躁決，舍其山之棲，進於震之動，以迅飛得凶，不可救止者也。筮此致羽蠱之孽，郭璞以象言也。論理則小人不量才力而躁進於時者當之。六二以陰柔居大臣之位，位亦不亢，質亦不躁，當過之時，逢君之弱，亦中懷弱其君之心者，賴上有二陽當其前，三以陽居陽，祖也。四以陽居陰，妣也。自陰視陽，則尊也。故言祖妣。然六五君也，以六五視二陽，則臣也。二欲僭五，格於二陽，過一遇一，畢竟爲之屈，而不敢進，故不及其君，遇

其臣終退守而安於分。以二位得中。不能不爲陽屈。二四兩遇字。有禮遇意。以互巽兌。皆禮也。然則二陽雖不得位。其益於人國猶如是。故二无咎。而國亦无咎。周勃駟主折衷。盡一言。陶侃坐觀。忌溫嶠義旗是也。象言臣不可過。義自懷然。九三剛正。陰所欲害者。雖陽无過陰之心。亦當防下二陰。若順從之。則或爲所戕而凶矣。如何言凶甚也。九四以陽居陰。可調劑无咎。雖陽无過陰之心。而四爲震主。陽性上往。前有二陰。不能不遇。四知勢不敵。見陰而善遇之。然往有危厲。不可不戒。勿用有爲。永以貞靜。自守可也。終不可長。言陰終不可久與也。出負荅傳。爲得當小過之時。陰終不能協陽。陽亦終不能用陰。所以不可大事。六五以陰居尊。弱矣。密雲不雨。陰亢而上也。自西陰方也。雲降則雨。雲上升不降。則不雨。以其不交於陽也。陰陽和則雨。小過之時。陰陽不和。上下不應。安得有雲行雨施之象。乃六五以陰居陽。又震體。故雖弱而猶有所弋。以爲強。然亦不過取彼在穴棲息之物。不足爲威也。其晉明黷王敦之尸。唐代竊輔國之首。皆不可大事之象也。上六陰躁震動。自亢自滿。豈惟不與諸爻遇。只欲超而過之。必出其上。極其高。如飛鳥躁飛輕舉。豈有不罹災咎者乎。上自共驢。下暨斯高。其禍敗一轍也。凡亢滿之小人。天災之人禍之。其得凶乃自然之報耳。

三三 離下坎上

既濟。亨。小利貞。初吉終亂。象曰。既濟。亨。小者。亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。六二。

婦喪其茀。勿逐。七日得。象曰：七日得，以中道也。九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：三年克之，應也。六四：繻有衣袽，終日戒。象曰：終日戒，有所疑也。九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也，實受其福，吉大來也。上六：濡其首，厲。象曰：濡其首厲，何可久也。

泰，既濟之純，既濟，泰之雜。坎陰居上，離陽居下。初三、五皆乾，而下於坤。二、四上皆坤，而上於陽。天地氣通，水火成飴，自泰而外，未有如既濟之陰陽得位應正者。而曰亨小者何？蓋天道人事，處夷則變，居安則危，其可憂方大，而亨者小也。彖言既濟亨小者，非不亨也。但濟曰既，不如方來之亨盛大也。故其道利貞，靜也正也，敬也。陰陽位正，其得濟以此。若能貞，則濟可保，故利也。初吉柔中，指六二也。天下到既濟後，只在固元氣，防未然，柔不躁動，中不怠荒，思患預防，由溫恭允執中來，故吉也。終止則亂，處无事之時，則止心生，止則怠，怠則荒，禍亂自此起矣。晉平吳而自亂，隋平陳而自亡，晉勝鄆陵，而范文子憂皆此義也。聖人以總義歸貞，以吉歸中，以亂歸止，卦義无餘蘊矣。象言水上火下，成功者火也，火烈水溢，滅火者水也。君子思患而預防之，所以善保濟也。患難險象，水思通明，象火，崔義渠曰：易患坎險，不患離明。○初九以剛動之才，當濟險之始，極其謹慎，有欲濟不遽濟之象，故曳其輪，不亟行也。濡其尾，不速濟也。坎爲輪，爲狐，又輪尾皆在下象，涉則畢，竟涉而能持重如此，无咎之道也。卦變蹇，故其濟象如此。六二陰爻，離爲中女，上應九五，坎爲中男，故言婦。二以中正之德，上應中正之君，本五之婦也。但六四當其前，四坎爲盜，竊茀者也。車无茀，則婦不能行，以譏問良，與五不相合，故有此象。然柔中之德，

靜正自守。勿逐自得。正應終合也。以中道。二有中正文明之德。濟世之具在我。故不求而自得也。七日者。陰陽極於六。七則變也。變則通也。九三以剛居剛。又離爲兵戈。近坎爲鬼方之象。蓋既濟之時。特豐亨豫大。有勤兵於遠之志。故言高宗伐鬼方。征不順也。三年方克。何其億也。以高宗之賢。用兵之難。如此。當既濟時。輕信小人。生事開邊。則勞民傷財。禍自此起矣。故戒以勿用。二之勿逐。如管蔡之流言。周公不辨。而王自悟。燕王。上官之譖。霍光不辨。而帝自明。三之勿用。如光武卻臧宮。馬武之請。是也。六四當出離入次之交。陰柔得正。知濟道將革。坎陷臨前。有所疑懼。襦有敝衣絮縵。塞漏舟之具也。終日戒言。其時時儆惕。若風波起於不測。而禍至之无日也。九五以陽剛之主。撫既濟之運。思患預防。當何如乎。惟儉惟敬。可以格天。可以備社。故東鄰殺牛。九三之好大喜功也。離爲東。五之東鄰也。不如西鄰之禴。六四之衣袽。敬戒也。坎爲西。五之西鄰也。東鄰意大而奢。不如西鄰物儉而慎。得時之宜。而受福也。九五既濟之君。從於儉。不從其侈。持盈保大。恭儉无逸。吉自天來。其福乃大也。玩白文得此。似較從來諸家爲妥。嗚呼。聖人於既濟之時。備極儆戒。初則勉其謹慎。二則告其勿逐。三則規其勿用。四則戒以衣袽。五則規以恭儉。何其憂危之甚哉。若上六。一不戒而濡首之凶至矣。昏柔亢滿。既濟大川。自謂已治。已安。棄其舟楫。縱乃荒淫。水至濡首。又安可久耶。終止則亂。雖有時數卦咎人事而已。○既濟亨小。與小者亨不同。小者亨。陰亨也。亨小。言亨之小也。彖既濟亨小者句。凡車下行。則僕夫曳其後。所以留車使不迅行也。狐行則揭尾。濡其尾。不掉也。不掉。則不行也。或曰。狐以尾探水。試淺深也。

三三
離坎下

未濟亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。象曰：未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。初六：濡其尾，吝。象曰：濡其尾，亦不知極也。九二：曳其輪，貞吉。象曰：九二貞吉，中以行正也。六三：未濟，征凶，利涉大川。象曰：未濟征凶，位不當也。九四：貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。象曰：貞吉悔亡，志行也。六五：貞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。象曰：君子之光，其暉吉也。上九：有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

序卦物不可窮也。受之未濟而終焉。又曰：未濟，男之窮也。蓋天地之道，終則有始，既濟爲終，而未濟爲始。始者，息之道也。日出水上，朝日也。其光未滿，未正南北坎離之交，而初日之暉，則甚靄吉。故六五象之交，中雖三陽失位爲窮，而男居女下，剛柔終應，吉於否之天地不交者，故否不言亨，而未濟言亨，言有可亨之時，致亨之理。未濟而求其濟，故亨也。然坎在下，則水火不交，初三兩陰在下，爲小狐之象，內不量力，外不度勢，輕進冒險，幾濟而濡其尾，則力竭水深，不能終濟，故无攸利。正未濟之象也。象言柔得中，六五也。柔中則納剛，下用二，四可收濟險之用。小狐一段，坎爲狐，在下爲小，確指坎之二陰言也。狐小則力弱，陷坎則未出，濡尾則力窮而不能濟，不能續而終也。若二五剛柔相應，而四以近臣相佐，上下相交，則濟險之才德具是焉。有不亨者乎？夫水火交者，其化也，不交者，其常也。火在水上，各居其所，不相資，爲未濟。聖人象之，辨物如水火之有性，居方如上下之有別，以慎行之，察微致精，物聚以類。

方分以羣。俾不相侵奪也。司馬公曰。未濟既濟。反覆相承。君子以矜慎之志。辨物之宜。處之有道。則既濟矣。他復何爲。又思患預防。是以康乂民物。永保安樂也。辨象離居象坎。○初六陰居坎下。正小狐象也。不自量。量時當未可以濟而濟。故濡尾而不克濟爲吝。則不知之極也。狐進則揭尾。尾濡則止。既濟初九。剛能濟之才。故彙曳輪濡尾而言。是不遽進。此則陰柔不能進也。九二體健履中。而應夫五。任重憂深。經綸塞屯之大臣也。識未可以濟之時。則曳輪不肯輕進。蓋剛臣上應柔主。時當未濟。不患其不濟。患其急於濟。能貞靜慎重如此。得人臣濟時之道。而事必終濟。故吉也。中以行正。心中敬慎。而所行正當。不躁以階危。不懦以失機。剛柔競隸。一出以貞。真大臣事矣。若穰苴之君命不受。桓溫之拜表即行。豈能以功名終哉。六三以柔居剛。才弱志躁。當未濟之時。而輕動有爲。必致凶敗。若憑舟渡險。上應上九。則亦利涉。蓋時將出險也。所以戒三之躁。憑河則凶。浮舟可濟也。人望大川。則戒。故利也。九四以剛健之才。居離履坎。又處近臣之位。有親任之責者。居柔能貞。其志剛正。自然吉而悔亡。以之振動恪恭。乘時伐遠。佐其君以興衰撥亂。三年功成。受賞於國。其志得行也。裴度之平淮蔡似之。既濟九三。伐鬼方。憊未濟九四。伐鬼方。賞。既濟用靜。未濟用動也。六五以離中柔順居尊。其體明也。其志敬也。其德謙也。不自任而任人。貞之所以吉而无悔也。以之照臨百官。則德謙而光。以之孚任臣下。則人信而應。使武以文御。柔以剛付。能於人而不疑也。物則竭力。功斯濟矣。管輅曰。朝日爲暉。日出水爲朝暉。君子之光。和霽被物。物莫不親。故曰其暉吉也。正象柔中之亨。上九有能濟之才。无任濟之位。處未濟之時。

蓋自信其有濟時之具。而養晦順時自適者。飲酒自樂。亦不爲咎。待時也。若過爲放佚。飲酒濡首。則於有孚之道失其是矣。豪傑在未濟之日。燕衍需時。雖飲酒不失其正。以其有信於已者在也。若傲睨風塵。慷慨廓落。縱而不返。則自信謂何。有乖事理之節。象言亦不知節戒。賢智之過也。○狐多疑。善渡水。凡渡必再三思慮。冬渡冰必冰上有車馬跡。乃過。又必伏冰上聽下无流水聲始行。行時復前望後望。聖人於濟取象。所以盡物之性也。以不知濡尾歸之小狐。以其无知輕動。象未濟也。○嗚呼。吉凶倚伏之變。至既濟未濟而盡矣。既濟下離互坎。上坎互離。是既濟之中有未濟也。未濟下坎互離。上離互坎。是未濟之中有既濟也。水火互藏。其宅時變。相爲反覆。治亂同門。憂樂共根。二卦爻皆主貞。然則貞者。物之終始。易以是終。不亦宜乎。○李西溪曰。上篇首乾坤。終坎離。下篇首咸恆。終既濟未濟。亦坎離也。天地之道。不過於陰陽五行之用。莫先於水火。上篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終焉。○馮厚齋曰。乾上坤下。離東坎西。此先天之易。天地日月之四象也。故居上經之始終。以立造化之體。山澤通氣。風雷不相悖。水火相逮。此後天之易。六子之用也。故居下經之始終。以致造化之用。既濟之後。猶有未濟者。示造化之用終則有始也。○洵詞曰。先聖贊易。象爻隨文生解。繫詞以下。兼明義畫。惟大象探卦象之蹟。示民用之宜。雖剝爛夷誅。可安宅菴衆。是故不待布筮列卦。而能立己澤物。雖用三聖人之文。別發大道。於乎。斯其爲孔易也歟。○程朱傳義。於象則略。後人多不究心大象。失矣哉。李禿更置不講。烏有見韋編三絕之心者歟。

易經增註卷七

繫辭上傳

繫辭本文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。此乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例故無經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理分。而人能兼體之也。○震雷。艮巽。風兌雨。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而

玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。

此第二章言聖人作易。君子學易之事。○新變故化。易有時位。易之序也。達之則凶。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

此第三章釋卦爻之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。

此第四章言易道之大。聖人用之如此。○精。靈也。氣。風火之氣也。人雖死。有生前稟靈獨異。正大無愧者。其靈氣不散。獨能知禍福。降災祥。若有物焉。而爲神。其餘氣盡而死者。性靈微渺。所結風火之氣亦微。則避陽就陰。游移不實。而爲鬼。

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

此第五章贊天地之易也。孟子性善之說始此。夫子說得渾涵曲盡。劈頭一陰一陽之謂道。即太極之分也。才說繼善成性。更說仁知。百姓是道已在器矣。陽仁陰知。各得道之一體。隨其所見而自爲全也。百姓乃飲食不知也。上章以乾坤言。則知屬於天。仁屬於地。清濁之理也。此以仁屬於陽。知屬於陰。靜動之用也。要曉得陰陽互爲其宅。全者通焉。偏者執焉。崔後渠曰。此章謂一陰一陽者氣也。所以一陰一陽者道也。宋儒說得不是。夫太極動而生陽。靜而生陰。渾而言之曰太極。分而言之曰陰陽。天地由是而運。萬物由是而生死。言其流行謂之道。言其真實謂之誠。言其條達謂之理。言其妙合適可謂之中。言其不已謂之命。言其靈妙謂之神。故一陰一陽之謂道。聖人說得直截。說得曲盡。不得於此。外別求道也。又曰。天之道陰陽。地之道剛柔。人之道仁義。皆氣之中也。不露中認和。而以愆伏乖戾別氣於道。詰訓不通。名實咸謬矣。○宋儒看得板。將聖人言內言外意都失去一半。常讀漢人之言曰。天地聖人之道。一陰一陽。一剛一柔。一靜一動。一屈一伸。此便是中。此便是正。此便是不測。無方。無體。老子說得破。○繼是天賦人稟中間過接處。到人身上。則善有附麗著落。故曰成也。天文可見。成象也。地理詳密。分殊法也。效呈也。法之見也。天地無心而成化。聖人有心而無爲。極數三句。就筮占言。其理可通於事物。

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。其動也

直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

此第六章言易配天地。○易人所爲也。三才之道相配。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

此第七章贊聖人之易之至。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。勞謙君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以

動而有悔也。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

此第八章言聖人象爻擬議之變化也。變化者何。出處語默。高下屈伸之間。而一主於敬也。○蹟。蹟中深處。會自外來。通自內達。時之動行乎正。所謂禮也。典。要也。擬象爻而後言。議象爻而後動。則出處語默。屈伸闔闢之變化成焉。總歸於用孚慎。戒亢慢也。

天一地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

此第九章贊聖人本天地之數作易。極變占之神。畢天下之事也。蓋義易祖河圖。河圖五居中。爲數宗。而外圍五十數。則大衍之所用也。圖位一與六共宗。而居北。二與七爲朋。而居南。三與八同道。而居東。

四與九爲友。而居西。五與十相守。而居中。天陽數奇。故一、三、五、七、九。其數五。地陰數偶。故二、四、六、八、十。其數亦五。所謂五位相得也。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。所謂各有合也。是圖中之五。於五行屬土。於五常屬信。金木水火。不得土不成器。仁義禮智。不得信不成德。此中五所以爲數之宗。大衍尊而不用也。五十又虛一不用。一者。數之祖。五者。數之宗。數之祖太極也。數之宗誠也。太極一誠也。大衍虛主宰不用。而以零奇起數。其變無窮。嗚呼。天下之變。皆從參差錯綜而起。八單卦小成。引伸至六十四卦。四千九十六卦。則天下之能事畢。道以辭顯。行以數神。可與酬酢人事。助神明之功矣。易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此第十章。合易之辭、象、變、占、而贊其妙也。○極无形之理曰深。適動微之會曰幾。○天下之事。伏於无形。非推見至隱者。其能通乎。天下之務。來而无窮。非曲得物先者。其能成乎。

子曰：夫易何爲者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑，是故著之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明叡知神武而不殺者夫，是以明於天之道，而察於民之故，是與神物，以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫。是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之，謂之神，是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業，是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人，探賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜，是故天生神物，聖人則之，天地變化，聖人效之，天垂象，見吉凶，聖人象之，河出圖，洛出書，聖人則之，易有四象，所以示也，繫辭焉，所以告也，定之以吉凶，所以斷也。

此第十一章贊著卦之功用，遂贊聖人作易之旨。前章歷贊聖人窮理盡性，崇德廣業，以見作易之備。萬此章特贊聖人洗心齋戒，歸原作易之致一也。剛柔變化甚幽，故明之吉凶悔吝有故，故察之與神物以盡二端之故。蓍龜，神物也，得人而後興，人心有思則與物雜，有爲則與物敵，故齋戒以神明其德。德心之良有，卽涵天道而應民故者也。一元澄徹，天光昭著，以之問旨，所以受命如響。崔後渠曰：自宋以來，言太極者，謂陰陽之外，別有一物立於上，以主張乎是，別理氣而二之，愈煩而愈支，夫合而言之，

太極也。分而言之。儀也。象也。卦也。夫極者。脊也。屋樑也。以其居中而至。故名。儀者。容也。象者。默也。卦者。以物附杙也。皆取於物以爲象。氣者。流行而舉質者也。其合當如是。而有條者。理也。如春秋者。氣也。溫與涼者。理也。氣之中正也。溫未能勝冬。而寒涼未能革夏。而熱氣未充也。愆伏乖戾。氣之變也。皆理所必然也。若天有理氣二道。人有理氣二性。豈不異哉。易則河圖畫八卦。蓍筮始焉。書則洛書作九疇。龜卜兆焉。圖書之理一也。象義黃示人者。辭凶吉。周文所作者。○蓍數七。七象陽。圓其用。變通不定。因之以知來物。卦數八。八象陰。方其用。爻位有分。因之以藏往事。貢告也。六爻變。易以告吉凶也。聖人以易道洗滌其心。退藏於密。歸於无思。无慮也。密者。用之源也。聖人用易。隨取隨足。易不在心。心苟留物。安能應萬。○吉凶生大業。明吉凶。則勇事功也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行。

此第十二章重贊著卦之象辭變占歸功於作易之聖人學易之君子也蓋象卦爻辭具在方冊化而裁之不失其中其存乎通其變者乎推而行之无有紀極其存乎變而通者乎神而明之得之於心存乎其人默而成之悟易之理不言而信存乎德行夫如是乃可神明其德而用易矣恐人求之言語冊策也○緼衣中絮也言易緼於乾坤也形而上者陰陽也所流行而舉質者也器陰陽之成而爲事爲物以利用者

易經增註卷八

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情。見乎辭。天地之大德曰生。聖人之道。曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

此第一章。言易主於貞。而聖人用易之心。主於生民也。來註云。聖人一部易。皆利於正。蓋以道義配禍福也。故爲聖人之書。夫貞勝者。言惟正則勝。不論禍福也。如富貴吉也。處非其道。吉而凶也。貧賤凶也。非道不去。凶而吉也。負乘者。致其寇。舍車者。責其趾。陽貨之富貴。原憲之貧賤。秉正濟危。舍生取義。皆貞勝者也。道者。天地日月之正理也。卽太極也。觀者。以法象示人也。一者。无欲也。天地以健順生人。聖人必得崇高之位。而後相天地生人之化。財者。天地生以養人。聖人理財以聚人。理之道三。一生節理。

財也。一典制正辭也。一正用禁爭禁非也。義以行其仁也。下章五聖人所爲皆聚人理財之道。嗚呼。天地鼓萬物而不憂。聖人之易有憂焉。主於生物而已。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斲木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

此第二章言聖人制器尙象之事。凡所爲民生利用安身養生送死之道無憾矣。終則歸之夫之書契何也。器利用便。則巧僞生。聖人憂之。終之以書契。兌言也。文字也。乾天也。明也。決也。識之以文字符契。臨之以剛明斷決。以定志防僞。所以定大業。斷大疑。故百官以治。萬民以察。千古之大治興焉。○執久

則釋。視久則瞬。事久則弊。不更則數。故貴變通。衣裳以別尊卑。定名分。喪期無數。哀盡則止。是故易者。象也。象也者。像也。象者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

此第三章。○彖言一卦之材也。象。茅犀之名。豨神也。犀形獨角。知幾知祥。續諸曰。卽角端也。鹿形。馬尾。獨角。日行萬八千里。解四夷語。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

此第四章。以畫數陰陽定大小之分也。一君二民。陽上陰下也。二君一民。陰上陽下也。堯舜三代。天下統一統。君子之道也。七雄六朝。民無常立。小人之道也。以一爲君。君之德也。以二爲君。非其道也。宋史奸臣傳曰。君子雖多。小人用事。其象爲陰。小人雖多。君子用事。其象爲陽。天運世道關焉。於是一臣而事二君。一女而事二夫矣。亦小人之道也。○凡陽卦皆五畫。奇也。故多陰。凡陰卦皆四畫。耦也。故多陽。易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者。屈也。來者。信也。屈信相感。而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用射隼于高墉之上。

獲之无不利。子曰：隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲。語成器而動者也。子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳？凶。子曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日。貞吉，介如石焉。寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

此第五章，就九卦十爻，以明易道之微也。嗚呼！聖人言易，莫精於天下何思何慮一語。陽明澄心錄云：心爲太極，萬事萬化，不外一心，同而殊，一而百，如水源灌百川，如日月照萬物。本體空明，不著一念，而

萬感裕焉。聖人之心。誠則明。靜則照。本來良知。不留一法。萬法咸備。以無爲還心。以天下還天下。天下何思何慮。易之道也。卽聖人之心也。凡人思慮。都是客塵妄想。頃刻萬變。愈照愈昏。愈巧愈拙。聖人直掃世諦。獨指本真。曰天下何思何慮。是易之最上密義。千萬而不出其宗者也。精義入神。言一也。利用安身。言安也。一則可百。安則能慮。過此以往。則識見擬議。一無可著。窮神知化。從心不踰。萬變不出其宗也。困石戒躁也。射隼言密也。小人禍肆也。苞桑存慎也。鼎覆罪貪也。不終日不遠復。知幾也。介石無欲之至。則知必先一人。則致一之至。化乃成。精義利用之道也。若勿恆之。危以動。懼以語。無交而求。則往來懂懂。不特其心亡也。而禍隨之矣。胡氏言聖人未必先立主意。不過一隨意之欲。言者舉之。非也。後言履謙九德。亦無主意而發之耶。輒駁雙湖之見。而爲之說。○玉海云。天下有大患。有大欲。富貴天下之大欲也。動心天下之大患也。吾心一動。諂瀆生焉。富貴之捷徑。而禍敗之胚胎也。李斯之誅。不在於具五刑之日。而在於阿二世之書。張湯之敗。不在於對二使之時。而在於竊謁居之足。取容乃以不容。有託乃以自敗。不諂不瀆。謂非知幾之神可乎。馬伏波壯心偉略。死被梁松之譖。由於好大喜功。顏魯公精忠大誼。計陷盧杞之奸。由於勇退不先。長宏以智困。季路以勇亡。霍光之忠。而赤其族。楊震之清。而危其身。自古才臣智士。到此都輸一著。故贊之曰。知微知彰。知柔知剛。知微之卽爲彰。柔之卽爲剛。丈夫學問與天合時。蓋出之以正。先後天而不違。故曰聖人無死地。豈非萬夫之望乎。

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱

名也。雖而不越於稽其類。其衰世之意邪。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

此第六章贊文王之象也。易之諸卦。從乾坤而出。諸卦剛柔之體。皆以陰陽合德而成。撰事也。乾坤水火風雷山澤天地之撰也。健順動入陷麗止說神明之德也。稱名言卦也。其所以言卦者。雖細小怪奇。凡兩間之有無不取焉。試讀一卦六爻中其言雜著。而於伏羲之易未嘗過越也。稽考其事類。其衰世之意耶。伏羲畫卦時。這般事都有了。只是未曾經歷。到文王時。世變不好。古來未曾有的事都有了。他一一經歷。言崎嶇萬變過來。所謂說出那卦詞。以盡天下之情僞也。著卦則彰往。占事則察來。言人必本天。所以微之言。天必驗人。所以闡之。發而見之象爻者。當名以正上下貴賤。辨物以別燥溼剛柔。正言以示元亨利貞。斷辭以示吉凶悔吝。此後天之易。視先天則備矣。凡此委曲周詳。以上古民質。衰世民疑。因民疑慮不決。恐懼易入之時。以濟民行也。贊文之卦。而爻在其中。是分不得的。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆難而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此第七章三陳九德。以明處憂患之道。文王當憂患之時。操心危。慮患切。其所以反身修德者。無所不

用其至今易卦多處憂患之事。九者有序。基立柄持。復本於心。恆固於守。損以懲忿。窒慾。益以遷善。改過。困知命而取舍有辨。井定性而動靜不改其終則。巽順於理。以制變。此明九卦之字義也。而中則至極之道。卑不可踰。則尊光之道。善微而昌。不亂於物。處難而常。不厭制欲。初難熟。習則易。充長者無助。忘無所撰造也。窮而心亨。止而及物。巽稱物之宜。如風動物而無形也。此陳九卦之德也。行貴於達。禮本於讓。善反於心。一貞夫物。慾損害遠。善裕利興。不怨不尤。曰寡。內能存己。外不絕物。曰辨。權無轍跡。行無依傍。惟時所中。巽德之大。非聖人不能用。故以終焉。按上經自乾至履九卦。下經自恆至損益亦九卦。上經履至謙五卦。下經益至困井亦五卦。上經謙至復又九卦。下經井至巽亦九卦。上經自復而後八卦。而爲下經之恆。下經自巽而未濟亦八卦。復爲上經之乾。則信乎有序也。或於此可見文王之心焉。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。其出入以度。外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

此第八章論玩辭觀變學易之事。而深有意乎其人也。出入就卦體內外上看。自內之外。往也。自外之內。來也。其間盈虛消息。出處進退。莫不有吉凶悔吝之乘焉。皆以度其時度其位而處之。有懷然知懼而不敢肆者。雖無師保。愛敬如父母之臨。以見易之理。能使人愛敬。不可須臾離。如此。不可爲典要。卦

之變也。既有典常。辭之理也。變不一而理一。理一而非執一。神而明之。存乎人耳。

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要無咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

此第九章。專論爻畫以示人也。原始要終。成一卦之體。而爻則剛柔相雜。惟天下時物不齊。以此效之耳。初事微而禍福未定。辭多擬議。上事彰而禍福已判。辭多決定。故本難知。未易見。若雜物如陰居陽。陽居陰。撰德如或中正。或過不及。明是二者是非。則非中四爻不備。非初上所能該也。又教學者要考陰陽消息之存亡。事情得失之凶吉。則可坐而知矣。通六爻言也。知者但觀象辭。明一卦之材。與其大義。則已十得四五。不待舉六爻之文也。二、四、陰、三、五、陽。功同位異。二多譽。中也。四多懼。近君也。遠者意氣舒展。近者勢分逼迫。柔不利遠。而二以中得多譽。雖終上令。不爲事首。雖行已志。不涉權疑也。三、凶、五、功、貴、賤不同也。三處下位之極。柔不勝位。剛則得過。故多凶也。五則不然。剛則大中。得馭下之權。柔則執虛。得下賤之美。故多功也。多。謂不盡然。而如此者多也。嗚呼。人之處位有命焉。隨時取中。易之道也。何思何慮。體也。隨時處中。用也。○五君也。其位貴。其道剛。三臣也。其位賤。其道柔。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者。非它也。三才之道也。道

有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

此第十章。明六爻本三才而作也。○天地人各有陰陽。故兩之陰。斂其質。陽散其文。天道也。靜翕以柔。動闢以剛。地道也。以仁立人。以義立我。人道也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

此第十一章。指出懼之一字。爲學道之要領也。懼以終其始。爲難。乾言乾。乾夕惕若厲。无咎。此之謂也。○危使平。易使傾。此必然之理。若或使之也。此危平易傾之理。該盡古今得失存亡治亂之道。豈不甚大。凡一身舉動。萬事操履。天下國家治忽。誰能外此。故曰百物不廢。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。詖善之人其辭游。失其守者其辭屈。

此第十二章。論聖人體易簡之德。作易以前民用。與首章相應也。上下篇爲繫辭作。故以論辭終焉。夫至健則行無難。至順則行不煩。然於事皆知其難。而不敢易以處之也。是以其有憂患。則健自高臨下。

而知險。順自下趨上而知阻。能危且懼。此德行之所以亨也。說者無事。心與理會。研者有事。理因慮審也。人謀鬼謀。必先之人。此有大理。傳曰。國將興。聽於人。國將亡。聽於神。古人之卜。必先人謀。而後證之。故書曰。謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。此聖人之所以並言人神也。遠不相得。何害。惟近則凶。害悔吝相克。所以教人知避也。六詞皆易中所有。聖人作易。象其卦之意而制之辭。無或不備焉。漸三。叛辭也。睽上。疑辭也。臨二。吉辭也。睽三。躁辭也。中孚三。誣辭也。節上。失守之辭也。辭凡六。而吉一。凶五焉。叛非叛逆。言與實背。皆是也。叛者無信。疑不自信。誣者敗人。失守者自敗也。以類推之。艮吉也。震躁也。兌叛也。巽疑也。坎喜陷。誣善也。離喜麗。失守也。大約人情不出六者。仁者嘿。勇者躁。能言者寡信。善巽者少決。智人多險。文士罕守。剛柔之變。其盡於此矣。○德行健順之純。不雜氣識。故險不能知險。易知險。則不犯險。易之德也。阻不能知阻。簡知阻。則不涉阻。簡之德也。故至人不災。○崔後渠曰。夫子晚而好易。韋編三絕。而爲之贊。蓋象象二傳。按畫取象。字解句釋矣。繫辭兩篇。合三聖之文。上通天地。而贊其蹟。上篇贊伏羲之卦。兼及於辭。下篇贊文王周公之辭。上本於卦。其稱易者。爲類有五。一曰造化。二曰德業。三曰卦。四曰著。五曰辭。造化命

德業。象以卦。動以策。明以辭。皆發德業之實。

易經增註卷九

說卦傳

說卦者。備載卦位。卦德。卦象之說。蓋自昔有其說。意者如八索之書所載。夫子筆削之以爲傳。爾昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

此第一章贊伏羲作易之原也。幽贊於神明而生蓍之用。參天兩地而易九六之數倚此起也。道德者。如乾爲天道。而元亨利貞是其德。潛見躍飛是其義。和順道德而辨六爻之條理各宜。窮天下之理。盡人物之性。則盈虛消息之天命可至之。則命在我矣。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。

此第二章贊聖人作卦之義。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此第三章。邵子所謂伏羲卦位。先天之易也。數往知來。獨景逸看得好。義卦既定。數往易知也。至八卦相錯。而爲六十四。又四千九十六。則以蓍而成。所謂知來者逆也。易不云乎。蓍之德員而神。神以知來。卦之德方以知。知以藏往。順逆之數了然矣。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暉之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此第四章。言六子之用。而歸於乾坤爲主也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

此第五章。邵子所謂文王後天卦位也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此第六章。亦文王之卦。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此第七章言八卦性情

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

此第八章遠取諸物

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

此第九章近取諸身。○希夷先生曰。八體遺鼻誤也。鼻山也。手能鼓舞。風也。乾首坤腹。天地定位。坎耳

離目。水火相逮。艮鼻兌口。山澤通氣。巽手震足。雷風相薄也。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而

得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

此第十章言乾坤生六子之次

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲馵馬。爲木果。此下有爲龍。

衣。爲直。爲言。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也。爲黑。此下有爲

黃。爲囊。爲裳。爲衆。爲帛。爲繫。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲

的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮。荀九家。有爲玉。爲鵠。爲鼓。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦。荀九家。有爲楊。爲鵠。

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心。荀九家。有爲宮。爲律。爲可。爲

棟。爲叢棘。爲孤。爲蒺藜。爲桎梏。

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也

爲科上槁。荀九家。有爲牝牛。

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節。荀九家。有爲鼻。爲虎。爲狐。

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊。荀九家。有爲常。爲輔頰。

此第十一章言乎天地之間則備矣常人見其爲物聖人見其爲易故曰易非它現前之物也然不識易徒見物之爲易又非易也神而明之存乎其人

易經增註卷十

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以

離。離者麗也。

右上篇

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物

者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌見而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

雜卦以一二字括全卦之義。卽六爻之所以吉凶盡是矣。

[General Information]

书名=易经增注 附易考 (1-2册)

作者=张镜心撰

页数=173

SS号=11047606

出版日期=1985年第1版